

نام سے شائع کیا ہے، قیمت ۱۲، طبع دکان متوسط،

نقاد، اردو ادب کا ایک رسالہ جو چند سال پہلے شاہ ولیکبر آبادی کی ایڈیٹری میں آگرہ سے شائع ہوتا تھا، اب دوبارہ شائع ہونے لگا ہے، رسالہ کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے اپنا ایک معیار متعین کر لیا ہے، اور اس کے خلاف ہنرین چلنا چاہتا، اردو اردو زبان میں ادبیات لطیفہ (لاٹریٹر) کی ترقی و اشاعت ہے، نقاد کو اپنے مقصد میں ناکامی کا طعن پہلے بھی کوئی ہنرین دلیسکتا تھا، اور اب تو ادبی ہنرین کہ اسکی دوبارہ "پیدائش" جنس لطیف کی ایک بانوے محرم کی نمونہ ہے، یہ اعتراض صحیح ہنرین ہے کہ اس قسم کے ادبیات سے ہر کوئی علمی و دماغی فائدہ ہنرین پھونچتا کہ اس باغ ہستی کی ہر چیز کھانیکے لئے ہنرین ہی بلکہ کچھ دیکھنے اور سونگھنے کے لئے بھی ہے،

طبع اعلیٰ، کاغذ متوسط، ضخامت ۵۰ صفحہ، قیمت ۱۰۰

گلچین، اس نام سے پہلے منشی امیر احمد صاحب مرحوم مبنائی ایک گلدستہ نکالتے تھے جو اس زمانہ کے شعراء میں نہایت مقبول تھا، منشی صاحب مرحوم کے تلامذہ میں جناب سید ریاض احمد ریاض کا نام محتاج تعارف ہنرین، استاد کی یادگار میں رسالہ کو اسی قدیم نام سے انھوں نے دوبارہ زندہ کیا ہے، ابتداء میں کچھ نثر مضامین اور آخر میں شعراء کی طرحی غزلین ہوتی ہیں، ضخامت ۲۰۰ صفحہ، طبع دکان متوسط، قیمت ۱۰۰ سال، دفتر گلچین سیتاپور،

موتیوں کی لڑی، مولوی عبدالمبین صاحب متین تجاروی مصنف کتب عدیدہ و مترجم محنتک فلاسفی نے پنجاب یونیورسٹی کے نصاب کے عربی رسالہ سلم الادب کے منظوم حصہ کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، بہتر ہوتا کہ مولوی صاحب اس سے کوئی زیادہ مفید کام انجام دیتے، اس میں جو اشعار حضرت علیؑ کی طرف منسوب ہیں، وہ حضرت علیؑ تو کیا کسی عامی عرب کا کلام بھی ہنرین ہو سکتا،

مجلد اول

بابت ماہ شعبان ۱۳۳۳ مطابق جون ۱۹۱۵ء

عدد و وارڈم

مضامین

۲ - ۴	شذرات	۱۱/۱۶
۵ - ۱۶	اہل السنۃ و الجماعہ	۱۶ - ۱۷
۱۶ - ۲۶	تصویراتِ کلیہ	۲۶ - ۲۷
۲۶ - ۳۶	اشتراکیت اور فضیلت	۳۶ - ۳۷
۳۶ - ۴۳	حضرت سالم مولیٰ ابی حذیفہ	۴۳ - ۴۴
۴۳ - ۵۳	اکبر کا سنجیدہ کلام	۵۳ - ۵۴
۵۳ - ۵۶	ادبیات (مناظرہ شعری)	۵۶ - ۵۷

اسلام

یہ معارف کا بار ہوان لبر آپ کے ہاتھ میں ہے، آئندہ جولائی ۱۳۳۵ء کا پرچہ ان حضرات کی خدمت میں جو جون ۱۳۳۵ء سے خریدار ہیں دی پی بھیجا جائیگا، گواہان کے بعد بھی خریداران اپنے فرائض کو احساس نہ کرنا کہ ایا القائل شعاری سے دفتر کو نقصان پہنچاتے ہیں تاہم لانا اعمالنا و لکھا اعمالکم

"منہجر"

انقلابِ لام

از مولانا عبد السلام ندوی

یعنی قوموں کی ترقی و تہذیب کا فلسفہ، طبع دکان اعلیٰ، قیمت ۱۰۰

یہ معارف کا بار ہوان لبر آپ کے ہاتھ میں ہے، آئندہ جولائی ۱۳۳۵ء کا پرچہ ان حضرات کی خدمت میں جو جون ۱۳۳۵ء سے خریدار ہیں دی پی بھیجا جائیگا، گواہان کے بعد بھی خریداران اپنے فرائض کو احساس نہ کرنا کہ ایا القائل شعاری سے دفتر کو نقصان پہنچاتے ہیں تاہم لانا اعمالنا و لکھا اعمالکم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شذرات

اس دفعہ معنائین کی کتابت پیچ سے شروع ہوئی، نتیجہ یہ ہوا کہ آخرین کئی عنوانات رہ گئے مسائل و فتاویٰ کے ضمن میں "زیور" کا ٹکڑا باقی تھا، رویت ہلال کے مسئلہ کو بھی اسی ضمن میں لکھنا تھا، مطبوعات جدیدہ کے عنوان کے لئے بھی جگہ نہ نکلی،

دارالصفین کا ملک و قوم میں اعتبار بحمد اللہ بڑھ رہا ہے بعض مدارس اسلامیہ کے امتحان کے پرچے دو سال سے پہلے بنتے ہیں، دارالعلوم حیدرآباد کے درجہ فاضل کا ایک پرچہ اس سال بھی اور گذشتہ سال بھی ہیں، بنا، اس سال پنجاب یونیورسٹی نے بھی اپنے ایم اے اور گریجویشن کیلئے شبلی اکاڈمی پر اعتبار کیا،

بعض احباب تحریک کرتے ہیں اور ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ معارف میں استفسارات علمیہ کا ایک عنوان بڑھادیں کہ مستفسرین سوالات بھیجیں اور معارف کی طرف سے ان کے جوابات شائع ہوں، مختلف قسم کے علمی اور مذہبی سوالات ہر روز کی ڈاک میں کچھ نہ کچھ آیا کرتے ہیں، ان کی وجہیتیں ہیں اکثر جزئی ہوتے ہیں جو شخص واحد کو نہیں معلوم ہوتے، لیکن انکو اس قدر اہم بنایا جائے کہ تمام ناظرین کے لئے باعث فائدہ ہوں، یہ تکلف محض ہے جسکو کو بعض انبائے عصر نے نہایت دلفریب شکل میں پیش کیا ہے، لیکن ہمارے نزدیک

ان کی اشاعت سے مقصود صرف فخر و عجب ہے ولا یموت ذلک

سوالات کی دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ اس میں اکثر مذہبی مختلف فیہ مسائل کی گرہ کشائی چاہی جاتی ہے، ہمارے نزدیک ان مسائل پر پردہ ڈالنا ہی انکا سب سے بڑا جواب ہے، امیر معاویہ اور امیر المومنین علیؓ میں کون برحق تھا؟ امام حسینؑ کا سفر کوفہ اور طلب خلافت دینی حیثیت رکھتا ہے یا سیاسی؟ ان مسائل کی تفصیل سے فتنہ کا رفع نہیں بلکہ فتنہ کی اشاعت ہوتی ہے،

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَرَكَعًا مَّا كَسَبَتْ يَوْمَ يَأْتِيكُمُ الْمَلَأُ لِيُؤْخَذُوا بِأَعْيُنِهِمْ إِنَّهُمْ فِيهَا مُنْجَرِفُونَ
یہ لوگ گذر چکے، انکا عمل ان کے لئے ہوا اور تمہارا عمل تمہارے لئے ہے، ان کے اعمال کی تم سے پرسش نہوگی،

بعض لوگ ایک ہی خط میں دس دس بارہ سوالات کر جھٹتے ہیں، اور اُس پر لطف یہ کرتے ہیں کہ انکا وہ صرف جواب نہیں چاہتے بلکہ کتابوں کی سندیں، عبارتوں کے حوالے صفحات کی تعین، ظاہر ہے کہ مستفسرین تو اپنا کام چند سطروں میں تمام کر لیتے ہیں، لیکن ذرا بد بخت مجیب کی ایک ذات کو تو تصور کیجئے کہ دن کے چوبیس گھنٹوں کے اندر ضروری فرائض تصنیف و تحریر کے علاوہ اس قسم کے سوالوں کے کتنے خطوط کے جوابات دے سکتا ہے، ہم عموماً ایسے خطوں کو وقت فرصت کیلئے ڈال دیتے ہیں، اور لامحالہ مرسلین کی تعمیل امر میں تعویق ہوتی ہے، لیکن لاعلاج بات ہے،

معارف میں ایک مسائل و فتاویٰ کی سرخی ہے، اس تقریب سے اکثر جزئی فقہی احکام اور مسائل کے جوابات چاہتے ہیں، ان سے عرض ہے کہ مذہب لکھنؤ، دارالعلوم دیوبند، فرنگی محل، کوسٹ کام کو ہم سے بہتر انجام دے سکتے ہیں، بعض لوگ اپنے جزئی مسائل کے جواب کے ساتھ یہ بھی خواہش کرتے ہیں کہ

انکو معارف میں شائع کر دیا جائے، چنانچہ اسی مہینہ ایک صاحب نے پنجاب سے ایک تقیم وراثت کا سوال بھیجا اور ساتھ ہی تاکید کی کہ اسکا جواب معارف میں چھاپ دیا جائے، یہ لوگ شخص اور جماعت کا نام سے میں کوئی فرق نہیں کرتے،

مقالات اہل السنۃ والجماعۃ

چند مہینے ہوئے امرتسر سے ایک بزرگ نے "اہل السنۃ والجماعۃ" کے صحیح مفہوم و اطلاق کی نسبت ایک استفسار نامہ بھیجا تھا، میں نے صحیح مسلم وغیرہ کے حوالہ سے اسوقت جواب دیدیا، لیکن دل میں یہ تحریک اسی وقت سے پیدا ہو گئی کہ اس لفظ کے صحیح مفہوم اور اس کے متعلق اپنے خیالات کو ایک بار مسلمانوں کے سامنے پیش کروں، ممکن ہے کہ تارکیوں کا پروردہ چاک ہو سکے، اور مدتوں کی پڑی ہوئی غلطی کچھ نہ کچھ دور ہو جائے،

قوموں، ملکوں اور ممتاز افراد انسانی کی تاریخ بڑی دلچسپی سے پڑھی جاتی ہے، اور صاف نظر آتا ہے کہ کیا تھے اور کیا ہو گئے، لیکن کبھی اسپر بھی تم نے غور کیا کہ الفاظ کی بھی کوئی تاریخ ہو سکتی ہے؟ کیا قوموں، ملکوں اور انسانوں کی طرح ان میں بھی انقلابات کا وہی مد و جز رہی جس سے مذہبی مستثنیٰ نہیں، صبر کا حقیقی مفہوم، عزم و استقلال اور مصائب کی جمعیت خاطر اور اطمینان قلب کے ساتھ برداشت ہے، لیکن اب صبر کا مفہوم صرف اسقدر ہے کہ کوئی زبردست گالی دے اور ہم خاموش رہیں، کوئی مارے اور ہم یہ لہر چپ ہو جائیں کہ خداوند! ہم نے صبر کیا تو ہی اس سے مجھ غریب کا انتقام لینے والا ہے، لیکن کیا بیجا کی کا مفہوم اس سے کچھ زیادہ ہے؟

ظلم کے صلی معنی جنہیں قرآن نے اسکا استعمال کیا ہے، وہ حد اعتدال سے تجاوز کرنا ہی، خواہ وہ معاملہ اپنے نفس کے ساتھ ہو، یا دوسرے کے ساتھ ہو کسی غریب کا امیر کے ساتھ یا امیر کا غریب کے ساتھ، رعیت کا بادشاہ کے ساتھ یا بادشاہ کا رعیت کے ساتھ ہو، لیکن اب علی العموم اس کے معنی زبردست کا زبردست کو تانا بیچے جاتے ہیں،

حیدرآباد میں مشرقی یونیورسٹی کے قیام کے لئے فرمان شاہی جاری ہو گیا، اخبارات میں یہ خبر اس طرح گشت کر رہی ہے کہ گویا یہ ایک غیر متوقع دولت اور غیر مترقب نعمت ہے، جن لوگوں کے پاس الندوہ کے پچھلے نمبر ہیں وہ مایح ۱۹۱۹ء کے پرچہ میں مولانا شبلی مرحوم کا وہ اصلی خواب پڑھ سکتے ہیں جسکی تعبیر ۱۹۱۹ء میں پوری ہوئی،

دارالعلوم جو وہاں کا عربی مدرسہ اعظم ہے اسی کو بڑا کر یونیورسٹی بنائی جا رہی ہے حیدرآباد میں ایک مشرقی یونیورسٹی کا تختل سب سے پہلے نواب عماد الملک بہادر سابق ناظم تعلیمات کا نتیجہ ہے اور اسکا سبب یہ ہے کہ چونکہ پنجاب یونیورسٹی نے وہاں سے اپنے مشرقی امتحانات کا سلسلہ منقطع کر لیا، اسلئے ضرورت ہوئی کہ کسی جدید یونیورسٹی سے اسکو متعلق کیا جائے، اس جدید یونیورسٹی کے قیام و تاسیس و وضع نصاب کیلئے مولانا مرحوم حیدرآباد تشریف لینگے، اور ایک نصاب ندوہ کے جدید اصول پر وضع کر کے مع ایک مفصل رپورٹ کے کیٹی کے سامنے پیش کیا،

انہیں بزرگوں کی کوشش سے دارالعلوم کی صدارت (پرنسپل) کیلئے ایک ایسا نام تجویز ہوا جسکی ذات اس ضروری اور مفید تجویز کے لئے ضمانت تھی، یعنی جناب مولانا حمید الدین صاحب بی۔ اے۔ اے۔ کو ذریعہ تعلیم کی تکمیل سرتاپا مولانا موصوف کی تجویز ہوئی اور ہر کو معلوم ہے کہ سالہا سال سے وہ اس تجویز کو عمل میں لانیکے لئے بیقرار تھے، اس یونیورسٹی کی اسکیم یہ ہے کہ خالص مذہبی اور ادبی علوم عربی میں پڑھایا جائیں، اور بقیہ علوم تاریخ، فلسفہ، طبیعیات، ہیئت وغیرہ بلکہ اصول فقہ تک کی تعلیم اردو میں دی جائے، اور انگریزی زبان ثانی ہو

شریف کا لفظ اصل میں رئیس کا مرادف تھا، پھر خاندان بنوی کے لئے اسکا استعمال ہوا اور اب اسکو شریف کہتے ہیں، جسکے نسب میں نامساوی یا آبرو باختہ خاندان کی شرکت نہ ہو، دہشت کے صحیح معنی استعجاب و حیرت کے ہیں لیکن وہ اب خوف اور ڈر کے ہم معنی ہے، اسلام کے معنی انحضرت صلعم اور صحابہ کرام کے عہد میں خدا کو ایک پیغمبروں کو سچا، اور کلام الہی کو برحق ماننا تھا، لیکن اب صفات الہی کو عین ذات، یا زاید بر ذات، معجزات کا دلیل نبوت ہونا یا نہ ہونا، کلام کا مخلوق یا غیر مخلوق ہونا بھی اس کے معنی میں داخل ہے،

مسلمانوں میں ہر دور میں سیکڑوں فرقے پیدا ہوئے، لیکن وہ نقش بر آب تھے، ابھرے اور گئے آج مسلمان آبادی کا کثیر حصہ جو اگناف عالم میں پھیلا ہے، اپنے آپکو فرقہ اہل السنۃ والجماعہ میں شمار کرتا ہے، لیکن سب سے پہلے اس کے معنی پر اور پھر اس پر غور کرنا چاہئے کہ اسی طرح اہل السنۃ والجماعہ کے مفہوم میں بھی تو کوئی تغیر اور اسکی حقیقت میں کوئی انقلاب تو نہیں ہو گیا ہے، عام طور سے اہل سنت کے معنی ہندوستان میں یہ سمجھے جاتے ہیں کہ جو شیعہ نہ ہو، آیا یہ تعبیر واقعہ کے مطابق ہے؟

۱

”اہل السنۃ والجماعہ“ تین لفظوں سے مرکب ہے، ”اہل“ کے معنی اشخاص مقلدین، اتباع اور پیرو کے یہاں ہیں، ”سنۃ“ عربی میں راستہ کو کہتے ہیں، اور مجازاً ریش زندگی اور طرز عمل کے معنی میں یہ لفظ آتا ہے ”سنۃ“ سے مقصود عام سنت نہیں، بلکہ اصطلاح دینی میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی اور طریق عمل کو ”سنۃ“ کہتے ہیں، جماعت کے لغوی معنی تو گروہ کے ہیں، لیکن یہاں جماعت سے مراد جماعت صحابہؓ ہے، اس لفظی تحقیق سے ”اہل السنۃ والجماعہ“ کی حقیقت بھی واضح ہوتی ہے، یعنی یہ کہ اس فرقہ کا اطلاق ان اشخاص پر ہوتا ہے، جنکے اعتقادات، اعمال اور مسائل کا محور پیغمبر علیہ السلام کی سنت صحیحہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اثر مبارک ہے،

”سنۃ“ کا مقابل لفظ ”بدعت“ ہے، بدعت کے لغوی معنی ”نئی بات“ کے ہیں، اصطلاح شریعت میں اس کے یہ معنی ہیں کہ مذہب کے عقاید یا اعمال میں کوئی ایسی بات داخل ہو جسکی تلقین صحابہ مذہب نے نہ فرمائی ہو، اور نہ انکے کسی حکم یا فعل سے اسکا منشاء ظاہر ہوتا ہے، خواہ حضرت نے اور صحابہ نے ان دو لفظوں کو انہیں معنوں میں مستعمل فرمایا ہے، اور کبھی ”سنۃ“ کے بجائے ”ہدی“ اور بدعت کے بجائے ”محدث“ فرمایا ہے، لغت میں بھی یہ الفاظ مترادف ہیں ہدی طریقہ کو کہتے ہیں اور محدث کے معنی ”نیا“۔

صحیح مسلم میں آپکا وہ خطبہ مذکور ہے جسکو دیتے ہوئے آپکی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، آواز بلند ہو جاتی تھی اور کچھ غضبناک ہو جاتا تھا،

اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدٰی بعد اسکے بہترین کلام خدا کا کلام ہے، بہترین طریقہ محمد و شوالہ امور محمد ثاتھا، وکل بدعۃ ضلالۃ،

مسند احمد، ابوداؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے،

علیکم بسنتی وسنتہ الخلفاء الراشدین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وایاکم ومحدثات الامور فان کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ،

ابوداؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے،

ایاکم ومحدثات فان کل محدثۃ

ضلالۃ،

اور ہر بدعت گمراہی ہے،

نئی باتوں سے بچنا، ہر نئی بات گمراہی ہے،

میرا طریقہ اور میرے ہدایت یاب جانشینوں کا طریقہ اختیار کرو، اسکو اچھی طرح پکڑے رہو اور اسکو دانستہ دباؤ نہ دو، ہاں نئی باتوں سے بچنا، ہر نئی بات عین

اس قسم کی روایتیں حدیث کی کتابوں میں نہایت کثرت سے ہیں، ان روایات میں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی بات کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اسکی تفصیل دوسرے موقعوں پر آگئی ہے،
بخاری اور مسلم دونوں میں حضرت عائشہ سے مروی ہے،

من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ ہمارے اس مذہب میں یا تعلیم میں جو ایسی نئی بات
فہورد، داخل کریگا جو ہمیں نہیں وہ مرد ہے،

صحیح مسلم میں ہے:

من علی عملہ لیس علیہ امرنا فہورد، جو کوئی ایسا کوئی کام کریگا جو ہمارے مذہب نہیں وہ مرد ہے،
الودا وودین باین الفاظ ہے،

من صنع امر علی غیر امرنا فہورد، جس نے ہمارے عمل یا مذہب کے خلاف کوئی کام کر دیا،
ان احادیث سے یہ واضح ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دنیا میں لائے، جن عقائد کی تلقین

اپنے اپنی امت مرحومہ کو فرمائی، مذہب کا جو طریقہ عمل آپ نے متعین فرمایا، اس میں ایک ذرہ اسقاط
واضافہ بھی بدعت ہے، اور کسی حال میں اسلام کا جز اور عنصر نہیں قرار پاسکتا،

کسی قوم میں اصلاح کے ظہور کے بعد فساد کا رکیو نہ کرنا پاتا ہے، شائع اسلام علیہ الوف
اتیمات و اسلام اس سے پیغمبر نہ تھا، فرمایا:

ما من نبی بعثہ اللہ الاکان لہ من امنہ خدانے کسی پیغمبر کو بعث نہیں فرمایا لیکن اسکے چند خاص
حواریوں و اصحاب یا خذون بسنتہ اتباع اور پیرو بنائے جو اسکی سنت کو اختیار کرتے ہیں اور اسکے

و یقتدون بامرہ ثم انہا تخلف من مذہب کی قیادت کرتے ہیں، پھر کے بعد ایسی نسلیں آتی ہیں جو
بعد ہر خلوف یقولون ما لا یفعلون و کئی ہیں وہ جو کرتی نہیں، اور کرتی ہیں وہ جسکا انکو حکم نہیں

یفعلون ما لا یومرون فہی جہاد ہمدہ یا گیا، جو اپنے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ ہوس ہے،

مومن، وہن جہاد ہر قلبہ فہو مومن و لیس زبان سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور وہ جہاد کرے وہ

لہذا ذلک من الایمان حجة خردل (اسلم) مومن ہے اسکے بعد ذاتی برابر ایمان نہیں

اسلام کے اس حکم قطعی کے بعد کہ صاحب شریعت کے تعلیمات اور احکام پر کسی قسم کا اضافہ
کرنا، یا ان میں سے کسی جز کو ساقط کر دینا، سنت کی بیخ کنی اور بدعت کی پرورش ہی اول السنہ کے

معنی واضح ہو جاتے ہیں، لیکن اسکے بعد و الجماعہ کا لفظ سامنے آتا ہے، اسلئے جماعہ کی تفسیر بھی
فرد صاحب شریعت کی زبان سے سن لینا چاہیئے،

اسلام دنیا کے تفرقوں کو مٹا کر تمام دنیا کی ایک عمومی برادری قائم کرنے آیا تھا، وہ آیا اور اپنے
مقصد میں کامیاب ہوا، اس نے عرب کے متفرق قبائل کو جو باہم دشمن یا کم از کم نا آشنا تھے، انکی

قبائلی تقسیم کو مٹا کر صرف "جامعۃ اسلام" کے ایک رشتہ میں انکو باہم متحد کر دیا، مہاجرین و انصار میں
وہ اخوت پیدا کر دی کہ نسبی برادر یا ان اسکے آگے پیچ ہو گئیں،

کسی قوم میں کوئی ترقی اسوقت تک پیدا نہیں ہو سکتی، جب تک اسکے تمام افراد کسی ایک
نقطہ پر باہم اسطرح مجتمع ہو جائیں کہ وہ نقطہ اجتماع انکی زندگی کا اصلی محور بن جائے، اسکا تحفظ، اسکی بقا،

اسکا وجود تمام افراد قوم کی زندگی کی غرض اصلی بن جائے، اسوقت ان مجموعہ افراد کو ایک قوم کہا جاسکتا ہے
اور وہی نقطہ اتحاد و انکاء شیرازہ قومیت، رشتہ جماعت اور رابطہ وحدت قرار پائیگا کسی قوم کی ہی

اصلی سبب یہی ہوتا ہے کہ اسکی قومیت کی یہ گرد گھلجاتی ہے، اور تمام مجتمع افراد، متفرق و منتشر ہو کر ہوا کا
ایک جھونکا انکو اڑا بیجاتا ہے،

یورپ کے تمام متمدن ممالک کا وجود جامعہ وطنیت کے اندر پوشیدہ ہے، ہندوستان کی

ترقی کی تمام کوششیں اسوقت تک بے اثر رہیں گی، جب تک اسکی تمام قوموں میں مذہب یا وطن
یا زبان کسی چیز کا نقطہ اتحاد نہ پیدا ہو، اسلام نے اپنے سامنے دنیا کی عمومی برادری رکھی ہے وہ

یورپ کے تمام متمدن ممالک کا وجود جامعہ وطنیت کے اندر پوشیدہ ہے، ہندوستان کی

ترقی کی تمام کوششیں اسوقت تک بے اثر رہیں گی، جب تک اسکی تمام قوموں میں مذہب یا وطن

یا زبان کسی چیز کا نقطہ اتحاد نہ پیدا ہو، اسلام نے اپنے سامنے دنیا کی عمومی برادری رکھی ہے وہ

یورپ کے تمام متمدن ممالک کا وجود جامعہ وطنیت کے اندر پوشیدہ ہے، ہندوستان کی

ترقی کی تمام کوششیں اسوقت تک بے اثر رہیں گی، جب تک اسکی تمام قوموں میں مذہب یا وطن

یا زبان کسی چیز کا نقطہ اتحاد نہ پیدا ہو، اسلام نے اپنے سامنے دنیا کی عمومی برادری رکھی ہے وہ

یورپ کے تمام متمدن ممالک کا وجود جامعہ وطنیت کے اندر پوشیدہ ہے، ہندوستان کی

ترقی کی تمام کوششیں اسوقت تک بے اثر رہیں گی، جب تک اسکی تمام قوموں میں مذہب یا وطن

یا زبان کسی چیز کا نقطہ اتحاد نہ پیدا ہو، اسلام نے اپنے سامنے دنیا کی عمومی برادری رکھی ہے وہ

کسی ایک وطن کو وہ کسی خاص جزائی ملک کو صرف باہم متحد نہیں کرنا چاہتا بلکہ تمام دنیا کو متحد کر دینا چاہتا ہے تاکہ دنیا میں ایک عام امن و سلامتی پیدا ہو جائے، موجودہ جنگ کے مصائب اسی غلطی کے نتائج ہیں، یورپ کا رشتہ اجتماع وطن یا نسل ہے، جسکا اشتغال لامحالہ صرف ایک محدود نسلی یا جزائی ملک پر ہوگا، اسلئے یورپ میں سیکڑوں جامعیتیں پیدا ہو گئی ہیں، اسوقت انگریز جرمن سے نہیں لڑتے بلکہ انگلستان جرمنی سے لڑ رہا ہے،

اسلام نے جزائی اور نسلی امتیازات کو جسکے اندر کبھی تمام دنیا نہیں سما سکتی، متاثر مذہب کو جامعہ ارتباط، اور رابطہ جامعیت قرار دیا تاکہ دنیا کے جس حصہ اور انسانوں کی جن نسلوں تک بھی اسکا دائرہ وسیع ہو وہ ایک برادری کے اندر داخل ہو جائیں،

اسلام نے با آواز بلند کہا،

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (ہجرات)

مسلمان تو سب آپس میں بھائی بھائی ہیں،

اسلام کے پیغمبر نے اسکی تفسیر میں کہا،

تَرَى الْمَوْمِنِينَ فِي تَرَاحِمِهِمْ وَنَوَازِهِمْ وَتَعْلَافِهِمْ
كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عَضْوَاهُ أَدْعَىٰ لِه سَائِرِ الْجَسَدِ
بِالسَّهْمِ وَالْحُمَى (بخاری و مسلم)

مسلمان باہمی رحم محبت اور مہربانی میں ایک بدن کی طرح

ہیں، دیکھو کہ ایک عضو کو بھی درد ہوتا ہے تو تمام بدن بخوابی

اور تپ کی دعوت ایک دوسرے کو دیتا ہے،

پھر فرمایا،

الْمَوْنُ لِلْمَوْنِ كَالْبَنِيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا (بخاری و مسلم)

تمام مسلمان مثل ایک دیوار کے ہیں جسکے ایک حصہ

جڑ کر دوسرا حصہ مستحکم ہو جاتا ہے،

اور شاد ہوا،

المسلمة اتقوا المسلم لا يظلم ولا يظلم (بخاری و مسلم)

ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ ظلم کرے نہ اسکی عورت کو

آپ نے فرمایا:

كل المسلم على المسلم حرام دمه و
ماله وعضه (مسلم)

لیکن مسلمان کی دوسرے مسلمان پر تمام چیزیں حرام ہیں مگر
خون اسکا مال اور اسکی آبرو،

ایک دفعہ آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا،

انفروا خاک ظالموا و مظلوما (بخاری و مسلم)

اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو،

صحابہ میں سے ایک نے عرض کی، مظلوم ہو تو مدد کرو گنا، لیکن ظالم ہو تو کیونکر مدد کروں، فرمایا
اسکی مدد یہ ہے کہ اسکو ظلم سے باز رکھو،

امت اسلامیہ کی اجتماعی زندگی کی نسبت فرمایا،

ان الله لا يجمع امته على الضلالة و يهد الله

اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر مجتمع نہ کرے گا، خدا کا ہاتھ

على الجماعة و من شذذ شذذ في النار (ترمذی)

جماعت پر ہر جو جماعت سے الگ ہو وہ دوزخ میں الگ ہوگا

تفترقا امی علی ثلاث و سبعین ملتاً ثنتان و سبعون

میری امت تینتر فرقوں پر تقسیم ہوگی بہتر دوزخ میں اور

فی النار و واحدة فی الجنة وھی الجماعة احمد ابو داؤد و ترمذی

ایک جنت میں، اور وہ جماعت ہوگی،

انہیں معنی کی اور بہت سی حدیثیں مروی ہیں، ان سے اہل السنہ کے بعد والجماعہ کی تفسیر ہوتی ہے،

اسلام میں سنت، اور جماعت، میں سے سب سے پہلے جماعت، کا اصول ٹوٹا، اس جماعت

شکلی نے سیاسی حیثیت سے مسلمانوں کو مختلف فرقوں میں تقسیم کر دیا، یہ فرقے خود صحابہ کے اخیر عہد میں

پیدا ہو چکے تھے، سب سے پہلے حضرت عثمان کے ملکی طرز عمل اور سیاسی انتظامات کی بنا پر دو فرقوں کا

ظہور ہوا، ایک انکا حامی اور طرفدار تھا، اور دوسرا انکا مخالف اور دشمن تھا، پہلا فرقہ تابعین میں

عثمانیہ کہلاتا ہے، اور دوسرے کا نام سبائیہ ہے، (ابن سبا ایک یہودی نو مسلم تھا، جس نے

مخالفین عثمان کو ایک شیرازہ میں مجتمع کیا تھا، عثمانیہ خالص عرب تھے، سبائیہ میں عرب و عجم

دفعہ عنصر شامل تھے، ابھی بیان کیا جا چکا ہے کہ ان دونوں قوموں کے خصائص طبعی کیا ہیں؟
نتیجہ یہ ہوا کہ یہ فرقہ دو حصوں میں منقسم ہو گیا، ایک نے اپنے لئے علویہ یا شیعہ علی کا لقب پسند کیا، اور
دوسرا خوارج کے نام سے مشہور ہوا، لوگ انکو عموماً حروریہ کہتے تھے، (حرور ایک مقام کا نام تھا جہاں
اس فرقہ نے اپنی علیحدہ ہستی کا سب سے پہلے اعلان کیا، یہ تمام تر عرب تھے، اور نظریہ سابق کے
مطابق اس نے اپنے دعویٰ کا دو ڈھائی سو برس تک ہمیشہ تلواروں کے ذریعہ سے اعلان کیا
اور کبھی خلفائے ہمدانی اس نے متابعت نہ کی،

علویہ میں عرب کمتر لیکن اہل عجم کا بڑا حصہ شامل تھا، اسی لئے اس اخیر عنصر میں تلوار کے
بجائے سازشوں کا مادہ فطرۃ زاید تھا، عرب اپنی وفاداری پر قائم ہے، انصار کا ایک حصہ علوی تھا
بہت محدثین علوی تھے، یعنی حضرت علی کو حضرت عثمان سے افضل جانتے تھے،
قرۃ عثمانیہ سو برس تک بنو امیہ کی زندگی کے ساتھ قائم رہا، بعض بعض صحابہ اور بعض اکابر
محدثین اس فرقہ میں داخل تھے، اسما، الرجال میں بعض محدثین کے حالات کے ضمن میں اسکی تصریح ملتی ہے کہ
عثمانی یا علوی تھے، لیکن بنو امیہ کے زوال کے بعد اس فرقہ کا نام و نشان تک نہ تھا۔

ان فرقوں نے تھوڑے دن کے بعد ملک کی جغرافیائی تقسیم کر لی، عثمانیہ شام میں علویہ اور حروریہ عراق میں
اور اہل السنۃ حجاز میں، ابتداً عثمانیہ اور علویہ میں صرف اسقدر فرق تھا کہ عثمانی حضرت عثمان کو حضرت
علی سے افضل سمجھتے تھے، اور علویہ حضرت علی کو اپنے بہتر جانتے تھے، شیخین کی فضیلت پر دونوں کو
اتفاق تھا، لیکن رفتہ رفتہ عثمانیہ ناصبیہ ہو گئے، یعنی حضرت علی کو علی الاعلان نعوذ باللہ گالیان دیتے تھے
لا محالہ اسکا رد عمل ہونا ضرور تھا، علویہ نے نہ صرف بنو امیہ بلکہ نیز خلفائے اولین کو برا کہنا شروع کیا،
بیان معلوم ہوتا ہے کہ علویہ کا فیصل بہت بعد شروع ہوا کیونکہ حدیث کی کتابوں بنو امیہ کی ان مترادفوں اور خوارج کی
برعہ گون کی تردید صحابہ کی زبان سے صحیح مذکور ہے، لیکن علویہ کی نسبت کوئی حرف میری نظر سے نہیں گذرا۔

ہم نے لکھا ہے کہ ان سیاسی اختلافات نے مذہبی اختلافات کی بنیاد قائم کی سب سے پہلا سوال
یہ پیدا ہوا کہ جو لوگ جنگ جمل و صفین وغیرہ میں ادھر یا ادھر سے شریک ہوئے، ان میں برسرِ حق کون تھا
اور کیا دوسرا فریق اس آیت کا مستحق ہے یا نہیں،
وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ لَّاهُ جَهَنَّمُ،
جو کسی مسلمان کو عمدتاً قتل کرے اسکی جزا جہنم ہے
حکالہ افہام،
جس میں وہ ہمیشہ رہیگا،

یہ اختلاف سب سے پہلے کوفہ میں پیش آیا، اور یہیں سے یہ صدا بلند ہوئی، صحابہ زندہ تھے، عیدین
حضرت ابن عباس کے پاس آئے اور پوچھا کہ یہ آیت نسخ ہے، فرمایا نہیں، یہ آخری آیتوں میں سے
(مسلم کتاب التفسیر) خوارج اسکے قائل تھے کہ چونکہ طرفین نے ایک دوسرے پر جان بوجھ کر تلوار اٹھائی
لئے، دونوں جہنمی ہیں، چنانچہ اسی اصول کی بنا پر ان تمام خانہ جنگیوں میں دونوں جماعتوں کو برابر کا
کافر جانتے تھے، چونکہ قتل عمد گناہ کبیرہ ہے اور اسکے لئے خدا نے جہنم کی دہلی دی ہے، جو کافر دن کی
سزا ہے، اس وقت ثابت کرتے تھے کہ گناہ کبیرہ کے ترک میں بینہ بینہ آیت بظاہر ایسی صاف تھی کہ خوارج اپنے
خیالات کی اشاعت میں کامیاب ہوتے تھے، مسلم میں روایت ہے کہ چند تابعین خوارج کے دلائل
مستقل ہو کر خارجی بن گئے، اتفاق سے حج کا زمانہ پیش آیا اور انکا مدینہ میں گذر ہوا، مسجد نبوی میں حضرت
جابر بن عبد اللہ ایک مشہور صحابی اپنے حلقہ کو درس دے رہے تھے، ان لوگوں نے اپنے شکوک انکے
سامنے پیش کئے، انھوں نے تشفی کر دی، اور ایک سوا سب لوگوں نے اپنی سابق رے سے توبہ کر لی
دوسرے فرقوں کے سامنے قرآن مجید کی دوسری آیت تھی،

وَالْحَاقَّةُ إِنَّ مِنَ الْمَوْمِنِينَ اقْتُلُوا فَاصْلُو بَيْنَهُمَا
فَانْجَلَتْ اَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبِغِي
اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں باہم کشت و خون کریں
تو انکے درمیان صلح کرادو، اور اگر ان میں سے ایک دوسرے
عالم کرے تو ظالم جماعت کو لڑو یہاں تک کہ وہ کامیابی کی طرف
حقیقی الی امر اللہ (جمہوریت)

علوی اور عثمانی دونوں اس آیت کو اپنے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں پیش کرتے تھے، خود کو برسر حق ٹھہرا کر دوسرے فریق کو برسر باطل قرار دیتے تھے، اور اسلئے آپس تلوار اٹھانا جایز سمجھتے تھے،

(۲)

اتنے تو بر تو پر دون کے اٹھنے کے بعد، اب وقت آیا ہے کہ اہل السنۃ والجماعہ کی حقیقت پر غور کیا جائے،

فقہ عثمان ذی النورین سے لیکر اس وقت تک تین فرقے برابر برابر کے قائم ہو گئے تھے، علویہ، عثمانیہ، حروریہ، یا خوارج، انکی تعداد تمام ملک میں محدود تھی، یہ میزوں فرقے جس اصل عظم جس صراط مستقیم جس شاہراہ قدیم کو چھوڑ کر الگ الگ راستوں پر پڑے تھے، اسی کا نام سنت، اور اسی کا نام جماعت تھا اور جو سواد عظم اس راہ پر قدم زن تھا وہی اہل السنۃ والجماعہ تھے، جو ایک طرف مذہبی حیثیت سے ان اصول سے جنگی شارع نے تعلیم کی تھی ایک ذرہ ہٹا نہیں چاہتے تھے دوسری طرف سیاسی نقطہ سواد عظم، جمہور اور جماعت کی رائے کے پابند تھے، ان تمام خانہ جنگیوں میں کچھ لوگ امیر معاویہ کے ساتھ وہ عثمانیہ تھے، کچھ جناب علی مرتضیٰ کے ساتھ تھے وہ علویہ تھے، اور کچھ دونوں کو برا جانتے تھے، وہ حروری اور خوارج تھے، اہل السنۃ وہ تھے جو دونوں میں سے کسی فریق کو برا نہیں جانتے تھے، انکی اصل نیت پر حملہ نہیں کرتے تھے، انکی حیثیت ان تمام خانہ جنگیوں میں ناظرندار جماعت کی تھی، اسلئے اہل السنۃ کسی فریق کے طرفدار گردہ کا نام نہ تھا، بلکہ ناظرندار گردہ کا نام تھا، وہ ان خانہ جنگیوں مذہبی جنگ نہیں بلکہ سیاسی جنگ جانتا تھا وہ اسکو فقہ سمجھتا تھا اور اسکی شرکت پر عدم شرکت کو ترجیح دیتا تھا،

صحابہ کبار میں سے ان خانہ جنگیوں کے عہد میں ہزاروں صحابہ زندہ تھے لیکن فریق کی حیثیت سے جنگ کا نام پیش کیا جاسکتا ہی وہ معدودے چند اشخاص تھے، بقیہ سواد عظم ناظرنداری کی

حالات میں تھا، جو بعض اشخاص فریق کی حیثیت سے ادھر یا ادھر شریک تھے، وہ ایک دوسرے کو نبی اللہ فاسق یا کافر نہیں سمجھتے تھے، حضرت عمار بن یاسر حضرت علی مرتضیٰ کے سخت طرفدار تھے اور حضرت عائشہ کی فوج کے مقابل میں اہل کفر کو شرکت جنگ کیلئے بھارت میں تو یہ الفاظ انکی زبان سے نکلتے ہیں،

فِي لَا عِلْمَ لَهَا لَزَوْجَةٍ فِي الدُّنْيَا وَلَا آخِرَةِ دَلِكُنْ
میں جانتا ہوں کہ وہ دنیا میں آپکی بیوی نہیں اور آخرت میں بھی آپکی بیوی نہیں، لیکن خدام کو آزماتا ہے کہ انکا ساتھ دیتے ہو یا انکا دیتے ہو،

حضرت زبیر کے قاتل نے جب حضرت زبیر کا سر مبارک حضرت علی کی خدمت میں پیش کیا تو آپ فرمایا، قاتل ابن صفیہ کے لئے جہنم کی بشارت ہو، ہم ہی وہ ہیں جنگی شان میں خدا نے فرمایا ہے،

وَنُزِعْنَاكَ فِي صُدَّةٍ وَدِهْفٍ مِنْ عَسَلٍ اِخْوَانًا
انکے سینوں کی عداوت میں ہم نے دور کردین اور وہ جنت میں بہائی بہائی بنکر انے سامنے تخت پر بیٹھے ہونگے،

امیر معاویہ کو حضرت علی سے جب قدر سیاسی مخالفت تھی وہ پوشیدہ نہیں، لیکن جب علمی و دینی ضرورت پیش آئی تو انکو اسی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا پڑا، حضرت عائشہ حضرت علی کے مقابل فوج لائی بہتیں لیکن دینی ضرورتوں کے موقع پر انھوں نے بھی حضرت امیر کے پایہ سے انکا نکلیا،

بہر حال ان روایتوں سے صرف یہ ثابت کرنا تھا کہ ان بعض معدود صحابہ میں جو اختلاف تھا وہ فرقہ بندی کی حیثیت نہیں رکھتا تھا بلکہ اختلاف رائے کی حیثیت رکھتا تھا، اس بنا پر سواد عظم نے ان خانہ جنگیوں کو خطا، اجتہادی سے تعبیر کیا، قرآن کی جو چند آیتیں علویہ اور عثمانیہ ہکوسنا کر رہ گئے تھے وہ پوری آیتیں ہکوسنا تے ہیں،

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا
اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں باہم لڑیں تو انکے درمیان صلح ہو جائے گی،

بینہما بقا بعث احدہما علی الآخری فقاتلوا صلح کرو۔ ریکہ سرے پر ظلم کرے تو جو ظلم کرے اس کو دیکھنا کہ
 المی تبغی حتی تلتی الی امر اللہ فان فاعلت فاحلوا وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع ہو، جب رجوع ہو جائے تو میں صلح
 بینہما، ان اللہ یحب المقسطین، انما المؤمنون کرو خدا اہل انصاف کو دوست رکھتا ہے، مسلمان آپس میں بہائی
 اخوة فاحلوا بینہم اخواکم و اتقوا اللہ لعلکم ترحمون بہائی ہیں اپنے دو بہائیوں کے درمیان صلح کرو اور خدا سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے
 وہ صحابہ جوان لڑائیوں میں شریک نہ ہو، اسلام کی تباہی پر ان کے پروردگامات اور زمانہ فتن کے متعلق
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور نصائح جس حسرت اور افسوس کے ساتھ بیان کرتے تھے، اب تک ان کے پڑھنے سے انگلیں
 شک آلود ہو جاتی ہیں، فاتح ایران حضرت دقاص خانہ نشین ہو گئے تھے، اور کہتے تھے کہ اگر میرے گھر اگر
 کوئی مجھ پر تلوار چلائے تو میں اپنا ہاتھ اس پر نہ اٹھاؤں گا، اسل بن حلیف سے عدم شرکت کی وجہ چچی گئی تو کہا میں نے
 جب اپنی تلوار میان نکال کر کندھے پر رکھی ہو تو دفعہ تمام مشکلیں حل ہو گئی ہیں، لیکن موجودہ مشکلات کی
 نسبت میں نہیں جانتا کہ کیا کون؟ حضرت علی نے ایک بزرگ شرکت کی درخواست کی انھوں نے
 عرض کی میرے دوست اور آپ کے چچیرے بہائی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ہے کہ جب ایسا وقت آئے
 تو لکڑی کی تلوار رکھنا، سو وہ لکڑی کی تلوار لیکر چل سکتا ہوں، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت ابو بکر
 لوگوں کو بتایا کہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں سونے والا بھٹنے والے سے اور بھٹنے والا کھڑے ہونے والے سے کھڑا
 ہونے والا چلنے والے سے اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے،
 چند ایسے صحابہ بھی تھے جو اس زمانہ میں گھردن کو چھوڑ کر گاؤں اور پہاڑوں میں چلے گئے
 ایسے بھی تھے کہ جو اپنی راس کے مطابق ادھر ادھر فوج میں موجود تھے، لیکن انھوں نے تلوار نہیں
 چھوڑی، احادیث کے ابواب الفتن کو دیکھو تو اس قسم کے واقعات صفحہ صفحہ پر ملیں گے،

(باقی)

تصورات کلیہ

(۳)

۱۴۔ تصورات مجرہ کے حاصل کرنے میں جس قدر اشکال اور زحمت ہے اس کے متعلق بہت کافی
 کہا جا چکا، اور تناسب کو تسلیم ہے کہ کسی خیال کو تمام جزئیات سے آزاد اور معرا کر کے تصور مجرہ کی
 پہچانی تک پہنچانا نہایت شدید ذہنی جدوجہد کا محتاج ہے۔ لہذا اس تمام بحث سے لازمی نتیجہ نکلتا
 یہ چاہئے کہ ایسی عیسر الحصول چیز درزمرہ کے باہمی افہام و تفہیم کے لیے ضروری نہیں ہو سکتی، جسکو ہر
 کے آدمی نہایت آسانی اور بے تکلفی سے پورا کرتے ہیں۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اگر یہ تصورات بالغ العمر
 لوگوں کو سہل اور صاف معلوم ہوتے ہیں، تو اسکی وجہ محض کثرت استعمال اور مانوسیت ہے، اب اگر
 مجرہ یہ معلوم ہو جائے تو نہایت مسرت ہوتی، کہ عمر کے کسی حصہ میں آدمی اس شکل پر غالب آنے میں مصروف
 ہوتا ہے، اور اپنے لیے ان اعانتوں (تصورات مجرہ) کا ذخیرہ جمع کرتا ہے، جو گفتگو کے لیے ازیں
 ضروری ہیں، یہ زمانہ سن شعور کا تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ مانا جا چکا ہے کہ اس وقت کلیات کے حصول میں
 کوئی کد و کاوش نہیں محسوس ہوتی، لہذا اس کام کے لیے صرف بچپن کا زمانہ رہ جاتا ہے، اور یہ یقینی ہے
 کہ اس بچی عمر میں تصورات مجرہ کی تحصیل کی مشکلات پر غالب آنا ناممکن ہے۔ کیا یہ بات عجیب اور
 ناقابل تخیل نہیں ہے، کہ دو بچے باہم ملکر اپنے مختلف قسم کے کھلونوں کی باتیں کر رہی نہیں سکتے، جب تک
 کہ وہ بے شمار متناقض چیزوں کو خلط ملط کر کے اپنے ذہن میں مجرہ تصورات کلی نہ پیدا کر لیں، اور پھر
 انکو ہر اس کلی نام پر چپان کوں، جسکو وہ استعمال کرتے ہیں۔

۱۵۔ افہام و تفہیم کے لیے کلیات و مجردات کی عینی ضرورت ہے، اس سے ایک ذرہ بھی زیادہ
 توسیع علم کے لیے میں انکو ضروری نہیں خیال کرتا۔ میں جانتا ہوں کہ اس پر بے انتہا زور دیا جاتا ہے

کہ علوم و ہر اہلین کا تعلق ستر یا کلیات سے ہے، اور اس سے جگہ پورا پورا اتفاق ہے، لیکن کسی طرح سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے لیے اس تجرید کی ضرورت ہے، جسکا پہلے ذکر ہوا۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کلیت کسی شے کی ایجابی ماہیت یا تصور میں داخل نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق فقط اُس نسبت سے ہے، جو اس کو ان جزئیات کے ساتھ حاصل ہے، جن پر نمائندگی کی حیثیت سے اسکی دلالت ہے، اور اسی کی بدولت، اشیا، اسماء، یا تصورات جو فی نفسہ جزئی ہیں کلی بن جاتے ہیں، اسکی صورت یہ ہے کہ فرض کر دیجئے ہم کسی مثلث پر کوئی حکم لگانا چاہتے ہیں، تو یہ فرض کر لیا جاتا ہے، کہ مثلث کا تصور کلی پیش نظر ہے، جسکا یہ مطلب کبھی نہ سمجھنا چاہیے، کہ ہم مثلث کا کوئی ایسا تصور قائم کر سکتے ہیں، جو نہ مساوی الاضلاع ہو، نہ مساوی الساقین، نہ مختلف الاضلاع، بلکہ متشاصر یہ ہوتا ہے، کہ جو مثلث ہمارا ذہن کے سامنے ہے، وہ خواہ کسی قسم کا ہو، لیکن تمام مستقیم الخط مثلثوں کا یکساں طور پر قائم مقام ہے، اور اسی حیثیت سے اسکو کلی کہا جاتا ہے۔ یہ صورت بالکل صاف ہے، کسی طرح کی پیچیدگی نہیں۔

۱۶۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوگا، کہ ہم کیونکر جان سکتے ہیں، کہ کوئی حکم تمام جزئی مثلثوں پر صادق ہے، جب تک پہلے یہ نہ معلوم ہوئے، کہ اس کا اثبات مثلث کے ایک ایسے مجرد تصور کے لیے ہوا ہے، جسکی دلالت تمام افراد پر یکساں ہے؟ کیونکہ اگر کوئی شے ایک جزئی مثلث کے لیے ثابت کی جائے تو اس سے یہ نہیں لازم آسکتا، کہ وہ کسی دوسرے مثلث کے لیے بھی صحیح ہے، جو بہت سی باتوں میں پہلے سے مختلف ہے۔ فرض کرو، یہ ثابت کیا گیا، کہ ایک مساوی الساقین قائم الزاویہ مثلث کے تینوں زاویے دو قانوں کے برابر ہیں، تو اس سے ہم یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے، کہ یہ حکم تمام دوسرے مثلثوں کے لیے بھی صحیح ہے، جو نہ زاویہ قائم رکھتے ہیں اور نہ دو مساوی اضلاع، لہذا معلوم یہ ہوتا ہے، کہ اس حکم کو صدق کلی کو قطعی بنانے کے لیے، یا تو ہر فرد مثلث کے لیے الگ الگ ثبوت دینا چاہیے، جو ناممکن ہے، یا پھر ایسے مجرد تصور مثلث کے لیے اسکو ثابت کرنا چاہیے، جس میں تمام افراد مثلث بلا تخصیص شامل ہوں، اس

اعتراض کا جواب یہ ہے، کہ گو ثبوت کے وقت مثلث کا جو تصور ہمارے سامنے ہے، وہ مثال کے لیے قائم الزاویہ اور مساوی الساقین ہے، جسکے تمام غلوں کی لمبائی متین ہے، تاہم ہم کو یقین ہے، کہ یہ حکم تمام چھوٹے بڑے اور ہر صنف کے مثلثوں کو حاوی ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے، کہ زاویہ کی قائمیت ساقین کی برابری، یا اضلاع کی متین لمبائی کو اثبات حکم میں مطلق دخل نہیں۔ یہ سچ ہے کہ جو کل سامنے ہے اس میں یہ تمام تخصیصات موجود ہیں، لیکن ساتھ ہی ثبوت میں ان کا ذرا بھی ذکر نہیں، یہ کہیں نہیں کہا گیا ہے، کہ مثلث کے تین زاویے دو قانوں کے ایسے برابر ہیں، کہ ان میں سے ایک زاویہ قائم ہے، یا یہ کہ جن اضلاع سے یہ زاویہ بنتا ہے، انکی لمبائی برابر ہے، جس سے یہ اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے، کہ قائم کے بجائے زاویہ، خود حادہ ہو، یا منفرجہ، اور اضلاع دو کی جگہ تینوں برابر ہوں، یہ حکم ہر حال میں صحیح اور ثابت رہے گا۔ اور اسی بنا پر ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ہمارا حکم جس کا اثبات تمثیلاً ایک جزئی قائم الزاویہ اور مساوی الساقین مثلث کے لیے کیا گیا ہے، وہ تمام افراد مثلث کو محیط ہے، خواہ انکے زاویے اور اضلاع کیسے ہی کیوں نہ ہوں، نہ اس بنا پر ہمارے ثبوت کا تعلق مثلث کے تصور مجرد سے ہے (یہاں اس امر کا اعتراض ضروری ہے کہ انسان ایک شکل پر محض مثلث ہونے کی حیثیت سے غور کر سکتا ہے بغیر اس کے، کہ اضلاع یا زاویہ کے جزئیات مخفیہ پر توجہ کرے۔ اور اسی حد تک تجرید ممکن ہے، لیکن اس سے یہ کبھی نہیں ثابت ہو سکتا، کہ آدمی اپنے ذہن میں مثلث کا مجرد کلی اور متناقض تصور قائم کر سکتا ہے، اس طرح ہم زید کو محض بہ حیثیت انسان یا حیوان لے سکتے ہیں، بے اسکے کہ انسان یا حیوان کا ایسا مطلق تصور قائم کریں، جو تمام حسی خصوصیات سے معرا ہو۔)

۱۷۔ مدرسہ جو تجرید کے بادشاہ تھے، انکی لغزشوں اور نزاعوں کے اُن تیج در تیج الجھاؤں میں

سلف ترون دلی میں خافقاہوں کے مدارس علم و فلسفہ کام کرتے تھے۔ فلسفہ مدرسی یا مدرسی کا نام یہیں سے نکلا، جو اپنے وسیع ترین مفہوم میں، عہد متوسط کی پوری تاریخ فلسفہ کو شامل ہے۔ مدرسی دور کے فلسفہ کے دو اقبازی خصوصیات ہیں۔ درہب سے آمیزش، و حسی یا جدلی مباحث کا تسلط، جسکا خمیر زیادہ تر فطری نزاعات تھے۔ برکت کا غلبہ اسی جانب اشارہ ہے،

پڑنا، جن میں وہ اپنے اسی مسئلہ ماہیات، و تصورات مجردہ کی بدولت مبتلا ہوئے، ہمارے لیے بڑے مقصد اور غیر ضروری ہے۔ ان مباحث کے متعلق جو جھگڑے اور اختلافات برپا رہے اور جو عالمانہ آندھیان چلین، اور ان سے جو عظیم الشان منافع نوع انسان کو حاصل ہوئے، وہ آج اتنے بے نقاب ہو گئے ہیں، کہ اب زیادہ پردہ درمی کی حاجت نہیں، نہایت خوب ہوتا کہ اس نظریہ تجزیہ کے سیدات انھیں بزرگوں تک محدود رہتے، جو اس ہنر کے مدعیانہ علمبردار ہیں۔ جب ہم ان مشقون اور عرق ریزیوں پر خیال کرتے ہیں، جو صدیوں سے علوم کی ترقی اور استحکام کی راہ میں صرف ہو رہی ہیں، اور با این ہمہ انکا بہت بڑا حصہ اب تک تاریکی، عدم یقین اور منافقات کا آماجگاہ ہے، جنکے کبھی اختتام کی امید نہیں۔ وہ مسائل تک جنکی نسبت خیال کیا جاتا ہے، کہ نہایت قطعی اور بین دلائل سے ثابت ہیں، ایسے محالات سے بھرے ہیں، جو یکسر فہم انسانی کے متناقض ہیں، اور اس تمام کوڑہ میں چند ہی ذرات ایسے طین گے جو انسان کے لیے ایک بے معصیت کھیل اور تفریح طبع سے زیادہ مفید ہوں۔ تو میں کہتا ہوں، کہ یہ تمام باتیں اس امر کی داعی ہیں، کہ ان بچوں کو نفرت کے ایسے عمیق غار میں پھینکا جاسیے، جہاں کبھی مطالعہ کی رسائی نہ ہو سکے، کیونکہ شاید اس طرح ان غلط اصول کا سد باب ہو جائے، جو دنیا میں پھیل گئے ہیں، اور جن میں میرے نزدیک سب سے زیادہ وسیع تسلط یہ مجرد کلی تصورات ہیں۔

۱۸۔ اب میں اس پر غور کرتا ہوں، کہ اس عالمگیر خیال کا سرچشمہ کیا ہے، میرے نزدیک زبان ہے اور یہ بھی قطعی ہے، کہ عقل سے کم وسعت شے ایسی مقبول عام رائے کا منشا نہیں ہو سکتی۔ اس دعویٰ کی صحت جس طرح اور دلائل سے روشن ہے، اسی طرح مجردات کے قابل ترین حامیوں کے اس نفی بھی اعتراف سے، کہ کلیات کی وضع محض تسمیہ کی غرض سے ہوتی ہے، جس سے یہ صاف نتیجہ نکلتا ہے، کہ اگر زبان یا گویائی کا وجود نہ ہوتا، تو تجرید کا خیال تک نہ آتا دیکھو امتحان فہم انسانی، کتاب باب بندہ

لہذا ہر ایک کی تحقیق کرنی چاہیے، کہ اسمایا الفاظ سے یہ غلطی کیونکر پیدا ہوئی۔ سب سے پہلی بات یہ اعتقاد ہے کہ ہر اسم یا لفظ کا کوئی ایک ہی متعین اور بندھا ہوا مصداق ہوتا ہے یا ہونا چاہیے جس سے لوگوں کا خیال از خود اس جانب مائل ہو جاتا ہے، کہ کلی اسم کے لیے بھی ذہن میں ایسے مجرد اور متشخص تصورات موجود ہیں، جو براہ راست انکا واقعی مفہوم ہیں، اور یہ کہ انھیں تصورات مجردہ کی وساطت سے ہم کلی کسی فرد جزئی پر دلالت کرتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، کہ کسی ایسے متعین اور متشخص مصداق کا وجود ہی نہیں، جو کسی اسم کلی کا مفہوم بن سکے، ہوتا صرف یہ ہے کہ ہر کلی لفظ جزئیات کی ایک بڑی تعداد پر دلالت کرتا ہے۔ یہ دعوے ہمارے گذشتہ بیانات کا واضح نتیجہ ہے، اور اسکی تصدیق ہر شخص مختصرے فکر سے کر سکتا ہے۔ البتہ یہ اعتراض کیا جائیگا کہ ہر وہ لفظ یا اسم جس میں یقین و تحدید ہے اس کا استعمال بھی لازمی طور سے کسی خاص مصداق کے لیے محدود ہونا چاہیے۔ مثلاً مثلث کی تعریف یہ کی جاتی ہے، کہ وہ ایک ایسی مسادی سطح ہے، جو تین مستقیم خطوں سے گھری ہو، جس سے از خود اسکی دلالت ایک خاص تصور پر محدود ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارا جواب یہ ہے، کہ تعریف میں یہ کہیں نہیں کہا گیا ہے، کہ یہ سطح بڑی ہو یا چھوٹی، سیاہ ہو یا سفید، نہ یہ کہ اضلاع بڑے ہوں، یا چھوٹے، برابر ہوں یا نابرابر، یا یہ کہ زاویے فلاں قسم کے ہوں، اور ان میں سے ہر ایک قید میں تنوع کی بہت بڑی گنجائش ہے، اس لیے لازماً لفظ مثلث کے لیے کوئی ایک ایسا متعین تصور نہیں ہو سکتا، جو اسکے معنی کو محدود کر دے کسی لفظ کی ایک ہی تعریف ہونا اور ایک ہی مصداق تصوری ہونا، دونوں مختلف اور جدا چیزیں ہیں جن میں سے پہلی ضروری اور دوسری مہمل اور ناقابل عمل ہے۔

۱۹۔ اس امر کی مزید توجیہ کے لیے کہ الفاظ سے تصورات مجردہ کا نظریہ کیونکر پیدا ہو گیا، اس عام خیال کو پیش نظر رکھنا چاہیے، کہ زبان کا مقصد ہمارے ذہنی تصورات کے افہام و فہیم کے سوا کچھ اور نہیں ہے اور یہ کہ ہر بلا معنی لفظ کسی نہ کسی خاص تصور کے لیے بنا ہے، ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف یہ بھی

یقینی ہے کہ بہت سے ایسے لفظ یا نام ہیں جو بالکل بے معنی نہیں۔ تاہم وہ ہمیشہ جزئی تصورات بجز دلالت نہیں کرتے۔ لہذا سیدھا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انکا مصداق تصورات مجرہ ہیں اس امر سے کوئی شخص انکار نہ کرے گا کہ غور و فکر کرنے والوں کے استعمال میں ہزاروں الفاظ ایسے ہیں جن ہمیشہ کسی جزئی تصور کیا معنی سرے سے کسی شے کی جانب انتقال ذہن نہیں ہوتا۔ اور بہت تھوڑی توجہ سے یہ بھی منکشف ہو جائیگا کہ خود ایسے بامعنی الفاظ کے لیے جنکی وضع خاص خاص تصورات کے لیے ہے یہ ضرور نہیں کہ جب وہ بولے جائیں تو ذہن میں وہ خاص تصورات بھی آجائیں۔ ہمارے بول چال اور پڑھنے لکھنے میں بہت بڑا حصہ لفظوں کا صرف اس حیثیت سے استعمال ہوتا ہے جس طرح الجبرہ میں حروف جس میں گو ہر حرف سے ایک متعین عدد مقصود ہوتا ہے لیکن صحت عمل کے لیے ہر قدم پر اس عدد کا پیش ذہن رہنا ضرور نہیں۔

۲۰۔ علاوہ ازیں زبان کا مخصوص مقصد تھا ایک ایک دوسرے کے تصورات کا افہام و تفہیم ہی نہیں ہے جیسا کہ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے دوسرے مقاصد بھی ہیں مثلاً کسی خاص جذبہ کا ابھارنا کسی کام پر آمادہ کرنا یا اس سے باز رکھنا یا نفس میں کوئی اور خاص حالت پیدا کرنا۔ ان صورتوں میں پہلا مقصد محض تبی طور پر رہ جاتا ہے یا بعض اوقات جہاں یہ چیزیں بے اسکے حاصل ہو سکتی ہیں سرے سے نظر انداز ہو جاتا ہے۔ اور یہ میرے نزدیک زبان کی معمولی استعمال میں قلیل الوقوع نہیں ہے۔ میں قارئین سے متوجی ہوں کہ وہ اپنے ذہن پر غور کر کے بتائیں کہ کیا سننے اور پڑھنے میں ایسا بار بار نہیں واقع ہوتا کہ خوف، محبت، مرعہ و تحیر وغیرہ کے جذبات بعض خاص الفاظ کے سنتے ہی یا ان پر نظر پڑتے ہی پیدا ہو جاتے ہیں بلا اس کے کہ کوئی تصور ذہن میں آدے۔ شروع میں البتہ ان الفاظ سے ذہن میں پہلے وہ تصورات آتے ہونگے جو ان جذبات کا موجب تھے لیکن اگر میں غلطی نہیں کرتا تو واقعہ یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ کوئی

زبان مانوس ہو جاتی ہے تو پھر اکثر محض آوازوں کا سننا اور لفظوں پر نظر پڑنا براہ راست ان جذبات کو پیدا کر دیتا ہے جو پہلے تصورات یا معانی کی وساطت سے پیدا ہوتے تھے مثلاً کوئی شخص وعدہ کرے کہ تمکو ایک عمدہ شے دوں گا تو کیا اس سے ہمارے دل میں مسرت نہ حاصل ہوگی؟ گو یہ بالکل نہیں معلوم کہ یہ کیا چیز ہوگی۔ اسی طرح اگر خطرہ کے لفظ سے دہکا یا جائے تو کیا خوف نہ پیدا ہوگا اگرچہ ہمارے ذہن میں کسی جزئی مصیبت کا خیال نہ آوے اور نہ خطرہ کا مجرد تصور قائم کریں؟ اگر کوئی شخص اپنا ذرا سا تامل ان باتوں پر اضافہ کرے جو پہلے مذکور ہو چکی ہیں تو مجبوقین ہے کہ اسکو بدانتہیہ نظر آئے گا کہ اکثر کلی نام محض زبان میں مروج ہو جانے کی وجہ سے استعمال کیے جاتے ہیں بغیر اس کے کہ بولنے والا انکو اپنے بعض خاص تصورات ذہنی کے علائم قرار دے جنکو وہ سننے والے کے ذہن میں پیدا کرنا چاہتا ہو۔ خود جزئی اسما تک ہمیشہ اس غرض سے نہیں استعمال ہوتے کہ اپنے جزئی مدلولات کو ذہن کے سامنے کر دیں مثلاً جب اسکول کا کوئی معلم کہتا ہے کہ یہ ارسطو کی رائے ہے تو اسکا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس رائے کو ہم اس عظمت اور خاموشی کے ساتھ قبول کر لیں جو عادتاً اس نام کے ساتھ لازم ہے اور ان ذہنوں میں جو اس فلسفی کی سند کے آگے اپنے فیصلہ کو ترک کر دینے کے خواہش مند ہیں یہ اثر اس قدر جلد پیدا ہو جاتا ہے کہ بالکل ناممکن ہو جاتا ہے کہ ارسطو کی شخصیت تصانیف یا شہرت کا تصور پیش قدمی کر سکے تو معلوم ہوا کہ بعض آدمیوں کے ذہن میں عادت نفس لفظ ارسطو اور نظم و انتظام میں اس قدر قریب اور گہرا علاقہ پیدا کر دیتی ہے اس قسم کی اور بھی بے شمار مثالیں دیکھی ہیں لیکن مجبوق ایسی چیزوں پر دن اصرار کرنا چاہیے جنکو ہر شخص کا ذاتی تجربہ کثرت سے فراہم کر سکتا ہو؟ اور میں خیال کرتا ہوں کہ تصورات مجرہ کا عدم امکان اچھی طرح ثابت اور واضح ہو چکا اور انکی تائید میں بہترین دلائل کی جانب سے جو کچھ کہا جاسکتا تھا اس پر بھی غور کر لیا گیا۔ ساتھ ہی یہ بتلانے کی بھی کوشش کی گئی ہے کہ جن اغراض کے لیے تصورات مجرہ کا وجود ضروری خیال کیا جاتا ہے

ان کے لیے وہ بالکل مفید نہیں، اور سب آخروں میں اس اصل منبع کا پتہ لگایا گیا ہے، جہاں سے یہ
قصوات کلیہ ملتے ہیں، اور وہ زبان ہے۔ الفاظ کی اہمیت استعمال کا اس حیثیت سے انکار نہیں
کیا جاسکتا، کہ جو خزانہ علم ہر عہد اور ہر قوم کے محققین کی مشترکہ جانفشانیوں نے فراہم کیا ہے، وہ انہیں
کی بدولت شخص واحد کی ملکیت بن جاتا ہے لیکن علوم کے اکثر حصے الفاظ ہی کے سوا استعمال سے
گنجلک اور تاریک بھی ہو گئے ہیں۔ چونکہ ذہن اور فہم پر الفاظ کا تسلط بہت زیادہ زبردست ہے
اس لیے میں جن تصورات سے بحث کرنا چاہتا ہوں انکو بالکل برہنہ کر کے غور کروں گا، اور اپنے اختیار
بھراں الفاظ کو ذہن سے دور رکھوں گا جو مدید اور سہم استعمال کی وجہ سے، ان تصورات میں شدت کے
ساتھ منظم ہو گئے ہیں اسی طریق نظر و فکر سے حسب ذیل فوائد کی توقع ہے،

۲۲۔ سب سے اول یہ کہ فطری نزاعوں سے یقینی نجات مل جائے گی، جو خاں خوش کی طرح حقیقی اور
صحیح علوم کی نشوونما میں ہمیشہ ایک بڑی رکاوٹ رہی ہے، دوسرے تصورات مجردہ کے باریک
جال سے جس نے انسانی ذہن کو بڑی طرح الجھا رکھا ہے، رہائی حاصل ہو جائیگی، جس قدر کسی شخص
کی عقل دقیقہ رس اور تحسین ہوتی ہے، اُسی قدر جلد اور آسانی سے وہ اس پھندے میں پھنس جاتا ہے
تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب تک میں اپنی فکر کو لفظوں سے الگ کر کے خالص تصورات پر متوجہ رکھ سکوں
تو میں نہیں سمجھتا کہ آسانی سے غلطی میں مبتلا ہوں گا۔ جن چیزوں سے بحث کرنا ہے، وہ نہایت صحیح اور
واضح طور پر پیش نظر ہیں، میں دوران فکر و تامل میں یہ دھوکا نہیں کھا سکتا کہ کسی ناموجود تصور کو وجود
سمجھ لوں، میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ خود اپنے تصورات میں بعض کو کیساں اور بعض کو مختلف خیال
کر بیٹھوں، جو فی نفسہ ایسے نہیں ہیں، میرے تصورات میں باہم جو یکسانیت یا اختلاف ہے، اُس کے
امتیاز کے لیے، اور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کون کون سی تصورات کسی مرکب تصور میں شامل ہیں، اور کون
نہیں، اس سے ضروری رہے کہ خود اپنے ذہن میں جو کچھ گزرتا ہے اس پر کامل توجہ رہے۔

۲۳۔ لیکن ان فوائد کے حصول کے لیے، مقدم شے یہ ہے کہ قریب الفاظ سے کامل خلائی
ماہل ہو، جس کے وعدہ کی میں خود بہ شکل جرأت کر سکتا ہوں، ایسے قدیم، دراز اور مضبوط رشتہ اتھا و کو
تورنا، جیسا کہ الفاظ اور تصورات کے مابین ہے، نہایت دشوار کام ہے۔ یہ دشواری عقیدہ
تجربہ نے اور بھی بڑھا دی ہے، کیونکہ جب تک یہ خیال قائم ہے، کہ تصورات الفاظ سے منفک نہیں
اس وقت تک کچھ عجیب نہیں، کہ لوگ تصورات کی جگہ الفاظ سے کام لیں، کیونکہ تصور مجرد، جو اپنی
جگہ پر خود ہی ناقابل تخیل تھا، اسکو لفظ سے جدا کر کے ذہن میں رکھنا تو بالکل ہی ناممکن العمل ہے۔
میرے نزدیک یہی خاص سبب ہے کہ جن لوگوں نے دوسروں کو نہایت زور سے
تاکید کی، کہ سوچنے کے وقت اپنے تصورات کو لفظوں سے بالکل الگ رکھیں، وہ خود اس میں
ناکام رہے ہیں، اس آخر زمانہ میں بہتوں کو، اُن بے سرو پا خیالات اور بے معنی منازعات کا احساس
ہوا ہے، جو الفاظ کے محض بجا استعمال سے پیدا ہوئے ہیں، اور ان خرابیوں کے علاج کے لیے انکی
یہ ہدایت بالکل بجا ہے کہ ہر کو اپنی تمام تر توجہ تصورات پر رکھنا چاہیے، اور ان پر دلالت کرنے والے
الفاظ سے بالکل قطع نظر ہونا چاہیے۔ اور دن کے لیے انکی یہ نصیحت کیسی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، لیکن وہ خود
اُس وقت تک اسکا داعی لحاظ نہ رکھ سکے، جب تک وہ یہ سمجھتے رہے، کہ الفاظ کے استعمال کی اولین
غرض صرف تصورات پر دلالت ہے، اور یہ کہ ہر کلی اسم کا مفہوم قریب ایک متعین تصور مجرد ہے۔

۲۴۔ لیکن انکو غلط سمجھ کر ایک شخص زیادہ آسانی کے ساتھ الفاظ کے تسلط کو زائل کر سکتا ہے، کیونکہ
جو شخص جانتا ہے کہ جزئی تصورات کے سوا کسی اور قسم کے تصورات ذہن میں موجود ہی نہیں وہ کسی اسم
کلی کے تصور مجرد کی جستجو اور ادراک کے پیچھے اپنے کو پریشان نہ کرے گا، اور جو شخص واقف ہو کہ اسم کے لیے
ہمیشہ تصورات ذہنی کا ہونا ضروری نہیں، وہ جہاں کوئی تصور نہیں ہے وہاں اس کی تلاش کی محنت نہ
اپنے کو محفوظ رکھے گا، انہیں وجہ سے بیخوش تھی کہ ہر آدمی اس بارہ میں انتہائی کوشش کرے کہ

زیر بحث تصورات ذہن کے سامنے نہایت واضح اور روشن طور پر موجود ہوں اور انکو لفظوں کے اس
تغلب اور لباس سے آزاد و برہنہ رکھے، جو اس درجہ توجہ کو منقسم اور فیصلہ کو اندھا کر دیتے ہیں۔ آسمانوں
کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا محض عیب ہے، احشاء ارض کے اندر گھسنا بالکل بے سود ہے، بڑے بڑے
مصنفین کی کتابوں کا مطالعہ اور عہد قدیم کے تاریک نقوش پاکی تفتیش کیسریان کاری ہے، ہرگز
اسکی ضرورت ہے، کہ الفاظ کے نقاب کو الٹ کر حقیقی علم کے شجرہ طیبہ کے جمال سے آنکھیں روشن
کریں جسکے پھل شیریں اور ہمارے دست رسی کے اندر ہیں۔

۲۵۔ جب تک ہم علم کے مبادی اولیہ کو الفاظ کے ابھار اور تشویش سے پاک نہ کر لیں، اُس وقت
تک ان پر استدالات کی جتنی بے شمار عمارتیں اُٹھائی جائیں گی، وہ سب بے مصرف ہونگی، ہم نتائج
پر نتائج کا ردہ رکھتے جائیں گے، اور عقل ذرہ بھر بھی بلند نہ ہوگی، جس قدر آگے بڑھتے جائیں گے،
اُسی قدر ہماری گمراہی ناقابل علاج ہوتی جائیگی، اور دشواریوں اور خطاؤں میں زیادہ پھنستے جائیں گے
لہذا جو شخص بھی اگلے اوراق کو پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے، اُس سے التجا ہے کہ میرے لفظوں کو
خود اپنی فکر کا صرف ایک ذریعہ قرار دیکھا، اور پڑھنے میں وہی سلسلہ خیالات اپنے ذہن میں قائم کر لیں
سے کریں، جو میں لکھتے وقت رکھتا ہوں، اس طریقہ سے جو کچھ میں کہتا ہوں، اُسکے صواب و خطا کا کٹنا
آسان ہوگا۔ وہ فریب الفاظ کے تمام خطرات سے دور رہے گا، اور میں نہیں سمجھتا، کہ جب وہ خود
اپنے تصورات پر برہنہ اور اصلی روپ میں غور و فکر کریں، تو کیونکر ضلالت میں مبتلا ہو سکے گا۔

”عبّاری“

مکاتیب شبلی، یعنی مولانا شبلی مرحوم کے خطوط کا مجموعہ، جو ہر قسم کے ادبی، علمی، اصلاحی، تعلیمی، قومی اور سیاسی
معلومات کا خزانہ ہے، اور جس سے مولانا سے مرحوم کے شب و روز کے خیالات معلوم ہوتے ہیں قیمت ۱۰ روپے

لبن و کاغذ اعلیٰ

اشتراکیت اور فوضویت

یعنی

سوشلزم اور انارکزم

از مولانا عبد السلام ندوی

آجکل روسی سوشلسٹوں کے تعلق سے اخبارات میں سوشلسٹ فرقہ کا ذکر بار بار

آتا ہے، اس مضمون میں سوشلزم کی حقیقت، اور یورپ کے مختلف ممالک کے سوشلسٹوں

کے اصول اور انکے تاریخی حالات، امید ہے کہ دلچسپی سے پڑھے جائیں گے،

مذہبی حیثیت سے اگرچہ قدرت کے راز ہمارے سر بہتہ نہایت دقیق مصالح پر مبنی ہیں، لیکن دنیا

کو سطحی نظر سے نظام فطرت میں ہر جگہ نشیب و فراز نظر آتا ہے، ایک طرف تو فطرت اس قدر مسرفانہ فیاضی

کرتی ہے کہ نہایت سفلیہ، مبتذل، اور کینہہ لوگوں کے جیب و دامن کو مال و دولت، زر و جواہر،

اور قیم و زر سے بھر دیتی ہے۔ دوسری طرف یہ بخل ہے کہ بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے فلاسفہ، بڑے

بڑے انبیاء تک نان شبینہ کے محتاج نظر آتے ہیں، اس دروازے منظر کا نظارہ جذبات پر مختلف اثر

ڈالتا ہے۔ بہ پیشہ لوگ صبر، توکل، اور قناعت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ صوفی منش لوگ مسئلہ

تسلیم و رضا کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، حکماء ان ناہمواریوں کی تہ میں سلسلہ علل و اسباب اور

مصالح عالم کا سراغ لگاتے ہیں، خرد و چرخ سفلیہ پر دور کی ہجو میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن ایک

سربل الافعال شخص کا تشکدہ جذبات اس شرارہ سے دفعہ بھرک اُٹھتا ہے، اور وہ اس اشتعال

کی حالت میں اگرچہ فطرت سے کسی قسم کا انتقام نہیں لیتا، تاہم سلطنت کو اس بے اعتدالی کا

اصلی مجرم قرار دیتا ہے، کیونکہ دنیا میں وہی فطرت کی جانشین اور روایات کی رو سے خدا

کا سایہ ہے، اشتراکیت اور فوضویت کی ابتداء درحقیقت اسی خیال سے ہوتی ہے، جس طرح اگرچہ

اشتراکیت ایک مستقل فلسفہ، ایک مستقل نظریہ، بلکہ ایک مستقل مذہب کی صورت اختیار کر لی ہے اور
تمام یورپ میں اس کے اتباع کی تعداد روز بروز بڑھتی جاتی ہے، لیکن تحقیق و تفتیش سے اس
خیال کی جھلک قدیم تاریخ میں بھی نظر آتی ہے، چنانچہ قدیم یونان میں یہ خیال ادنیٰ اسباب کی بنا پر
پیدا ہو گیا تھا، جنگی وجہ سے آج یورپ اس مصیبت میں مبتلا ہے، یونان میں اگر کوئی غریب آدمی ایک
مدت میضہ کے لیے قرض لیتا تھا اور اس مدت کے آخری دن کے گزر جانے پر اسکو ادانہ کر سکتا تھا
تو قانوناً اسکو غلام بنا کر یا بیچ دیا جاتا تھا، یا اس سے نوکردن کی طرح خدمت لیجاتی تھی، ایک زمانہ
میں اکثر غریب قرض سے گرا بنا رہو کر دلتہند لوگوں کے غلام بن گئے اور اسوقت انکو اپنی اس ذلت
کا عام احساس پیدا ہوا، اور انھوں نے اپنا ایک سردار مقرر کرنا چاہا جو انکی گردنوں سے غلامی کا طوق
نکالے اور تمام حکام کو مجبور کرے کہ وہ ملک کی تمام دولت کو انشخاص پر سادیا نہ حیثیت سے تقسیم کر دیں
خوش قسمتی سے اسپارٹا میں لیکارگانے اس اصول کو پہلے سے جاری کر دیا تھا، اس نظریہ سے انکے خیال
کو اور تقویت ہوئی، اور تمام اتھنز میں ایک عام ہنگامہ برپا ہو گیا۔ سولن نے اس کے پہلے کسی موقع پر کہا تھا
کہ ”انصاف اور مساوات“ نزاع کا قلع قمع کر دیتی ہے، فقرا اور امراء دونوں نے اپنے اپنے دماغ
کے موافق اس فقرہ کی تفسیر کی، فقرا کا گردہ کہتا تھا کہ سولن کا مطلب یہ ہے کہ تمام لوگ مساویانہ
حیثیت رکھتے ہیں، اور اسی حیثیت سے تمام دولت انشخاص پر تقسیم ہونی چاہیے، لیکن امراء اور دلتہند
لوگ اس کے یہ معنی لیتے تھے کہ مال و دولت میں علی قدر مراتب حصہ ملنا چاہیے، اس بنا پر دونوں
فریق نے سولن کو اپنا حکم سسر کرنا چاہا، جن لوگوں کو دونوں فریق سے تعلق نہ تھا انھوں نے بھی
اسکی تائید کی، لیکن سولن نے اس منصب کو کسی طرح قبول نہیں کیا،

افلاطون نے جو جمہوری نظام قائم کیا تھا، اس میں چونکہ سوسائٹی اور سلطنت میں کسی قسم کا

مخالفت نہ تھا، اس لیے اس میں بھی اشتراکیت کی جھلک پائی جاتی تھی، رہا بھی کلیۃً اشتراکیت کے اثر
سے آزاد نہ تھا،

نوشیروان کے عہد حکومت سے پہلے مزدک نے جسکی طرف فرقہ مزدکیہ منسوب ہے، تمام انسانوں
کو مال و دولت میں شریک مساوی قرار دیا تھا، اور اس مذہب کی عام طور پر دعوت دی تھی، اس
زمانہ کے سوشیالسٹ تو صرف جائداد اور مال و دولت ہی کی مساویانہ تقسیم کے خواستگارانہ ہیں، لیکن
مزدک نے اس قدر فیاضی کی تھی کہ لوگوں کو بی بیون میں بھی شریک بنانا چاہتا تھا، یہ اگرچہ ایک
لمحہ خیال تھا، تاہم اگر اس مذہب کو رواج حاصل ہو جاتا تو دنیا کی تین چیزوں یعنی زر، زن، زمین
کی تمام فتنہ انگیز یوں کا خاتمہ ہو جاتا، لیکن قرون وسطیٰ میں فیوڈلز نے دفعۃً قدمائے ان خیالات
کو فنا کر دیا، اور اشتراکیت کی روح دفعۃً مردہ ہو گئی،

یورپ میں ابتداءً اگرچہ وہ ایک فلسفیانہ خیال تھا، لیکن اسکی ترقی زیادہ تر ہمدردانہ جذبات
سے ہوئی ہے، اسی بنا پر یورپ میں جب قدر غربا کی تعداد اور مصارت کی گرانباری میں اضافہ
ہوتا جاتا ہے، اشتراکیت کو ترقی ہوتی جاتی ہے، یورپ میں سب سے پہلے آدن AWEN کے
زمانہ میں سوشیالزم کا لفظ ایجاد ہوا، اور شورش فرانس ۱۸۳۰ء و ۱۸۴۸ء نے اسکو تمام یورپ میں
پھیلا دیا، بالآخر وہ پولیٹیکل اکانومی یعنی علم الاقتصاد کا جزو ہو کر ایک مستقل فلسفہ بن گیا، اب اگرچہ یہ خیال
یورپ کے تمام ممالک میں پھیل گیا ہے، لیکن وسعت، ترقی، اور نتائج کے لحاظ سے ہر ملک کی
حالت مختلف ہے،

انگلستان | انگلستان میں سب سے پہلے اگرچہ ۱۸۳۰ء میں سوشیالزم کو روشناس کیا
لیکن اسکو ۱۸۴۵ء اور ۱۸۴۸ء میں قبول عام کی سند حاصل ہوئی، اس زمانہ میں ہنری جارج نے اسکی

اشاعت و ترقی کے لیے عام دورہ کیا، اور ہر جگہ اس موضوع پر لکچر دیا کہ کل زمین قومی ملکیت قرار دیا جائے، لیکن ابھی تک آواز کے ذریعہ سے یہ خیالات صرف فضاے ہوائی میں گردش کر رہے تھے، تصنیفات اور تالیفات نے ان کو اپنے دامن میں جگہ نہ دی تھی، لیکن اب اس موضوع پر تصنیفات و تالیفات کا سلسلہ بھی شروع ہوا، چنانچہ ۱۸۹۲ء میں رابرٹ بلچ فورڈ نے اس پر ایک مستقل کتاب لکھی، جس کا نام "میری انگلینڈ" تھا، اور ورڈ ویلی نے بھی اس موضوع پر ایک کتاب شائع کی جس کا نام "لوکنگ بیک ورڈ" تھا، رابرٹ بلچ نے اشتراکی خیالات کی تائید و اشاعت کے لیے ایک اخبار بھی جاری کیا، ۱۸۹۲ء میں فیبین سوسائٹی نے اس کے متعلق ایک سلسلہ مضامین شائع کیا، جس کا نام "فیبین اسیر" ہے، ان متواتر کوششوں کے اثر سے اگرچہ انگلستان کی سپلاک کے خیالات غیر معمولی طور پر متاثر ہوئے تاہم اس سے انگلش پارلیمنٹ بالکل محفوظ رہی، ہر برٹ اسپنسر کی اس پیشین گوئی کے مطابق جو اس نے ۱۸۶۰ء میں کی تھی، اگرچہ اب انگلش پارلیمنٹ بھی اس سے متاثر ہو گئی ہے، لیکن یہ سوشلسٹ کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اسکی وجہ یہ ہے کہ انگلستان میں مذکورہ پیشین گوئی جماعت کی حالت روز بروز انتظم، باقاعدہ، اور ترقی پذیر ہوتی جاتی ہے، اور انہوں نے تمام سپلاک کام اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں، انگلستان میں عملی اور قانونی حیثیت سے انگلش پورٹل، اور انڈین قانون آراضیات کا نفاذ اصول اشتراکیت ہی کے مطابق ہوا ہے،

جرمنی | یورپ کے تمام ممالک میں اشتراکی خیالات کی سب سے زیادہ ترقی جرمنی میں ہوئی یہاں تک کہ ۱۸۴۹ء میں حکومت نے جرمن سوشلسٹ لیڈرون کو پارلیمنٹ سے علیحدگی اختیار کرنے پر مجبور کیا، چنانچہ کارمارلو، اور کے جی راڈبرش نے اپنے عملی دائرہ سے کلک صرف کتب بینی پر اشاعت کر لی، ریڈیل میٹر خاص طور پر ان خیالات کے روکنے کے لیے پاس ہوا، لیکن تنکون سے سیلاب کب تک کتاب سب سے ۱۸۴۹ء میں ڈاکٹر ڈانکر اور شپ کنکر نے نہایت زور و شور سے ان خیالات

کی اشاعت کی، اور ان کے بعد کینن مافنگ نے تمام ملک کو اشتراکی جذبات سے لبریز کر دیا، ۱۸۴۹ء میں اشتراکیت کو روز بروز ترقی ہوتی گئی، اور اس کے حامیوں کی تعداد میں برابر اضافہ ہوتا گیا، چنانچہ ۱۸۴۹ء میں سوشلسٹ ڈوٹرون کی تعداد ۴۳۸،۴۳۸ تھی، لیکن ۱۸۹۲ء میں ۸۰۰،۰۰۰ ہو گئی، ۱۸۹۲ء میں یہ تعداد ۲۱۲،۰۰۰ لاکھ تک پہنچ گئی، اور ۱۸۹۲ء میں ۳۲۴،۰۰۰ لاکھ ہو گئی، پہلے تمام سوشلسٹ لیڈر پاپلر سے علیحدہ کر دیے گئے تھے، لیکن اب ۱۸۹۲ء میں سات سوشلسٹ ممبر خود پرشین ڈسٹ میں تھے، فرانس | یورپ میں ممالک میں فرانس و حقیقت اشتراکیت کا مسقط الرأس ہے، جرمنی بھی اگرچہ اشتراکی خیالات کی اشاعت میں فرانس کا دست و بازو تھا، تاہم دونوں ملکوں کے طرز عمل میں اختلاف تھا، فرانس عام طور پر مستقل جذبات کا آشکدہ خیال کیا جاتا ہے اس لیے وہاں کی سوشلسٹ جماعت اکثر شورش کیا کرتی تھی، چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ۱۸۹۲ء میں نرم و گرم دو جماعتیں قائم ہو گئیں اور ہر ایک کے الگ الگ اخبار اور رسالے تھے، گرم پارٹی کے ممبروں کا میلان زیادہ تر فوضویت (انارکزم) کی طرف تھا، اس لیے گورنمنٹ کو اس گروہ کی کارروائیوں میں مجبوراً مداخلت کرنی پڑتی تھی۔ فرانس میں یہ کشمکش زیادہ تر اس وجہ سے اور بھی بڑھ گئی تھی کہ وہاں گورنمنٹ اور رعایا میں تجارتی مقابلہ تھا، اور گورنمنٹ ریلوے، تعلیم، معدنیات اور بینک آف فرانس کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی تھی، جو بالکل اشتراکی خیالات کے مخالف تھا۔

لجیم و لینڈ | لجیم و لینڈ میں بھی اشتراکی خیالات کو نمایاں ترقی ہوئی اور اس کے عملی نتائج بھی ظاہر ہوئے، ریلوے کے کرایہ میں انہی خیالات کی بدولت تخفیف ہوئی، اور ملکوں میں کوآپریٹو سوسائٹوں کو سب سے زیادہ انہی کی بدولت کامیابی حاصل ہوئی، سوئٹزر لینڈ | سوئٹزر لینڈ میں اشتراکیت کا اثر صرف ان شہروں میں پایا جاتا ہے جو جرمنی کے زیر اثر ہیں، باقی تمام ملک اس مرض متعدی سے محفوظ ہے۔

انٹی واپسین | اشتراکیت کا خیال ہمدردانہ جذبات سے پیدا ہوا تھا اسلئے اس نے ان ملکوں میں سب سے زیادہ ترقی حاصل کی جہاں غرباء کی کثرت ہمدردی کی رگ پختل نشر لگایا کرتی تھی اسلئے انٹی واپسین میں جو یورپ کا غربت کدہ تھے اشتراکیت نے سب سے زیادہ وسعت حاصل کی، لیکن یہاں ان خیالات کا ظہور زیادہ تر انارکزم کی صورت میں ہوتا تھا، اخیر میں مجبوراً سلطنت کو بھی اس گروہ کی قوت و اقتدار کو تسلیم کرنا پڑا، چنانچہ ۱۹۱۷ء میں روسیالیست بمبر پارلیمنٹ میں داخل کیے گئے۔

فوضیت | فوضیت یا انارکزم بھی اشتراکیت ہی کی ایک غیر مستدل شکل کا نام ہے، اس مسئلہ پر انارکسٹ اور سوشیالیست دونوں گروہ کا اتفاق ہے کہ دولت کی تقسیم کا موجودہ طریقہ نہایت ظالمانہ ہے اسلئے اسکی تقسیم مساویانہ طور پر ہونی چاہیے لیکن سوشیالیست لوگ اس مقصد کو سلطنت کے توسل و امداد سے حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس لیے وہ نظام حکومت کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن انارکسٹ گروہ خود حکومت ہی کی قید سے آزاد ہونا چاہتا ہے۔ قانون شکنی کی جو مثالیں اس گروہ کے نامہ اعمال میں ملتی ہیں وہ اسی خیال کا نتیجہ ہیں،

فوضیت کا خیال بھی اشتراکیت کی طرح نہایت قدیم ہے، ۲۳۰ سال قبل مسیح میں اس نے ایک سرنیک اسکول قائم کیا تھا، جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہر شخص کو اپنی آزادی قائم رکھنی چاہیے چنانچہ اس نے ایک سوال کے جواب میں سقراط سے کہا تھا کہ ”میں نہ حاکم کا طرفدار ہوں نہ محکوم کا، بلکہ ایک آزاد شخص ہوں، قدیم یونان میں انارکزم کا سب سے بڑا حامی زینو تھا، جو اسٹوئک فلاسفی کا بانی ہے، قرون وسطیٰ میں زینو کے حامیوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا، چنانچہ مارکو گرونیو و دالبشپ آف الباء، ڈاکٹر اے نائس، ریمیلٹز، فیلڈنگ وغیرہ اسی نشہ میں چور تھے، لیکن انارکزم کی ترقی کا اصلی زمانہ شورشِ فرانس کے زمانہ سے شروع ہوتا ہے، اس زمانہ میں گاؤں نے سب سے پہلے ان خیالات کی اشاعت کی اس نے اس موضوع پر دو جلدوں میں ایک مستقل

کتاب لکھی جس کا نام ”انکوئری کنسرننگ پولیٹیکل جسٹس“ یعنی تحقیقات متعلق انصاف ملکی تھا، اس میں اس نے ثابت کیا کہ قوانین ملکی ہمارے اسلاف کی عقل کا نتیجہ نہیں، بلکہ جذبات کا نتیجہ ہیں اسلئے حقیقی انصاف صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب تمام عدالتوں کے دروازے بند کر دیے جائیں اور مقدمات کا فیصلہ صرف عقلا پر چھوڑ دیا جائے، وہ کہتا ہے کہ ”سوسائٹی بغیر گورنمنٹ کے بھی چل سکتی ہے اس بنا پر اسکو گورنمنٹ کے شکنجہ سے آزاد کر دینا چاہیے، اور حقوق مالکانہ کو انصاف کی سطح پر قائم کرنا چاہیے، یعنی جائداد و دولت اس کو ملنی چاہیے جسکو اسکی سخت ضرورت ہے، لیکن پرادون نے اس نظام عمومی کی مخالفت کی، وہ شخصی ملکیت کا حامی تھا اور اشخاص کے ہاتھ سے اسکو تدریج کانا چاہتا تھا، وہ سود کا بالکل مخالفت تھا، اور اسی اصول پر ایک قومی بینک قائم کرنے کا موید تھا، اس کا خیال تھا کہ جب اس قسم کا بینک قائم ہو جائیگا تو پبلک اپنا کاروبار خود اپنے ہاتھ میں لے لیگی اور نظام ایک قالب بے جان ہو کر رہ جائے گا،

اسی خیال نے فرینچ میچوئزم (فرانسیسی اتحاد) کا وسیع قالب اختیار کر لیا، جس کا اصلی بانی ولیم تھا سن تھا،

امریکہ | امریکہ میں انارکزم کے دو سب سے بڑے حامی تھے ایک جوشیا برن جو امریکہ کا سب سے پہلا انارکسٹ خیال کیا جاتا ہے، دوسرا ہنری ڈیوڈ تھوئر جس نے ۱۸۸۱ء میں ایک خاص اخبار جاری کیا تھا جس کا نام لبرٹی تھا، ہنری کے خیالات پرادون اور اسیر کے خیالات کا مجموعہ تھے، اس کے نزدیک قبضہ غصب کی مزاحمت میں باہمی معاہدات کے قائم رکھنے کے لیے حفاظت خود مختاری، آزادی اور مساوات کے لیے ہر قسم کی شورش اور ارتعاب جرم جائز ہے،

جرمنی | جرمنی میں بھی اس خیال کو نمایاں ترقی ہوئی، چنانچہ میکس اسٹرنز کا خیال تھا کہ سلطنت کے خلاف بغاوت کرنی چاہیے، اور رعایا کو اسکی غلامی سے آزادی دلانی چاہیے، پروفیسر مٹش اگرچہ

اصولاً اس خیال سے متفق تھا، لیکن وہ شخصی انارکزم کا حامی تھا، یعنی اس کا خیال تھا کہ سوسائٹی کے بجائے چند منتخب افراد کو آزادی اور ترقی دینا ملک کے لیے زیادہ مفید ہے،

انگلستان | انگلستان بجائے خود اس خیال سے متاثر نہ تھا لیکن ۱۸۶۲ء میں وہاں چند فریج پوٹ (فریج اتحادی) گئے، اور ان خیالات سے اہل انگلستان کو آشنا کیا، بعض انگریز مثلاً رابرٹ اوین انکے حامی ہو گئے، اور ان لوگوں نے ایک انجمن قائم کی جس کا نام انٹرنیشنل ورکنگ مینس ایوسی ایشن تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ پارلیمنٹ کی نزاعات میں حصہ نہ لیا جائے،

اٹلی و اسپین | اٹلی و اسپین انارکزم کا خاص مرکز تھے، اوپر گزر چکا ہے کہ سوشیالزم کا خیال ہمدرد جذبہ کی بنا پر پیدا ہوا تھا، اس بنا پر جس ملک میں جتنے جذبات کو تحریک ہوگی اُسی قدر اس خیال کو بھی ترقی اور وسعت حاصل ہوگی، اٹلی و اسپین نہایت مفلس ملک تھے، اس لیے یہاں اس خیال نے شدت کے ساتھ ظہور کیا، اور دفعۃً انارکزم کے قالب میں ڈھل گیا،

دلائل | جذبہ اور عقل دو متضاد چیزیں ہیں، اس بنا پر اشتراکیت اور فوضویت جو متضاد اور جذبات رقیقہ و سیالہ کا آشکدہ ہیں، دلیل کی محتاج نہیں، لیکن جب متمدن ممالک میں کسی خیال کی اشاعت ہوتی ہو تو تعلیم کی وسعت، خیالات کی ترقی، اور دماغ کی جدت آفرینی اسکو فلسفیانہ قالب میں ڈھال لیتی ہے، یونان قدیم میں ہر چیز نے فلسفیانہ رنگ اختیار کر لیا تھا، اور اب یورپ میں بھی ہر چیز ایک جدید تھیوری بن جاتی ہے، اشتراکیت کو بھی یورپین دماغوں کی نکتہ آفرینیوں نے ایک دلچسپ تھیوری بنا دیا، چنانچہ اس پر اخلاقی اور اقتصادی اصول کے رد سے متعدد دلائل قائم کیے گئے ہیں،

(۱) دنیا کی تمام بد اخلاقیوں کا سرچشمہ دولت کی غیر مساویانہ تقسیم ہے، ایک شخص کے پاس اُسکی ضرورت سے زیادہ دولت جمع ہو جاتی ہے، دولت بجائے خود ایک قوت ہے، اور قوت کبھی بیکار نہیں رہ سکتی، اس لیے وہ اُس کے مصرت کی تلاش کرتا ہے، اور جب کوئی جائز مصرت نہیں ملتا، تو وہ اسکو

ناجائز موقعوں پر صرف کرتا ہے، یہی منہ سے فسق و فجور شراب خواری، زنا کاری، قمار بازی، بیوہ پرستی کی ہزاروں شرعیات شروع ہوتی ہے، اور مذہبی اور اخلاقی حیثیت سے سونے کے چمکدار سکے اخلاق کے دامن کا سیاہ داغ بن کر نمودار ہوتے ہیں، لیکن اگر اسکو یہ دولت بقدر ضرورت ملتی اور اس کا فاضل حصہ غریب کو دیدیا جاتا تو خود بخود ان سیاہ کاریوں کا قلع قمع ہو جاتا۔ بالکل اسی گروہ کے مقابل میں غریب کا طبقہ ہے، جس کے پاس اتنا بھی سامان نہیں کہ اپنی نان شبینہ کا انتظام کرے، اس لیے یہ گروہ ناجائز طریقوں سے کسب معاش کرنے پر مجبور آئامہ ہوتا ہے، چوری، راہزنی، ڈاکہ، خیانت، رشوت خواری، غرض اس قسم کے تمام جرائم دولت کی اسی غیر مساویانہ تقسیم کی بنا پر وقوع پذیر ہوتے ہیں، لیکن اگر امر کی پس انداز دولت کا ایک حصہ اس طبقہ پر بھی تقسیم کر دیا جاتا تو وہ خود بخود اپنی تمام بد اعمالیوں سے تائب ہو جاتا، لیکن اگر کوئی شخص خود اپنی دولت کی تقسیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا، اس لیے سوشلسٹ گروہ اسکو سلطنت کے فرائض میں داخل کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس گروہ نے اشتراکیت کی تعریف حسب ذیل الفاظ میں کی ہے:-

” اشتراکیت یا سوشیالزم وہ پالیسی یا تھیوری ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ مرکزی

شخصی حکومت کے ذریعہ سے دولت کی تقسیم کا ایک عمدہ طریقہ اختیار کیا جائے

اور ایک عمدہ ماتحتی کے وساطت سے دولت کی پیداوار کے موجودہ طریقہ کو

شکار اس سے بہتر طریقے کو رواج دیا جائے۔“

اس بنا پر وہ حکومت کے نظم و نسق کو اصولاً تسلیم کرتا ہے، بلکہ اسکی سخت ضرورت سمجھتا ہے، لیکن انارکسٹ گروہ سلطنت بلکہ مذہب کی فرمانروائی کو بھی تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ دنیا میں اصلاح اخلاق کی ضرورت نے مذہب اور حکومت کو لازمی قرار دیا ہے، لیکن جبکہ اس گروہ کے نزدیک خود دولت کی مساویانہ تقسیم ہی تمام اخلاقی جرائم کا انتیضال کر سکتی ہے، تو وہ کیونکر ان کی ضرورت کو تسلیم کر سکتا ہے،

(۲) دنیا کی تمام پیداوار میں دو چیزوں کا مساوی حصہ ہے، راس المال اور محنت اگر ایک دولت مند شخص کے پاس صرف دولت ہی دولت ہو اور اسکو مزدوروں کی جماعت میسر نہ آئے تو وہ اپنی دولت سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح اگر ایک شخص محنت کی طاقت تو رکھتا ہے، لیکن اس کے پاس دولت نہیں ہے، تو اسکی محنت بالکل بے کار ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پیداوار کی ترقی اور نشوونما میں غبار اور امرار دونوں برابر کے شریک ہیں، اسلئے ان پر پیداوار کی تقسیم بھی مساویانہ حیثیت سے ہونی چاہیے،

(۳) ایک چیز کے بنانے میں مختلف اشخاص کی قابلیت سے کام لینا پڑتا ہے، کان کن کان سے لوبا کھالتا ہے، دوسرا شخص اسکو گردوغبار اور دوسری آلاتوں سے پاک کرتا ہے، تیسرا اسکو حقیقت کرتا ہے اتنے آدمیوں کی قوت عمل کرتی ہے تب ایک چاقو تیار ہوتا ہے، اس بنا پر چاقو کی تجارت سے مثلاً جو فائدہ حاصل ہو وہ ان تینوں آدمیوں کو برابر برابر ملنا چاہیے،

(۴) تجربہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جو چیز حق قدر عام ہوتی ہے، اسی قدر دنیا کو اس سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے، ہوا اور پانی کے بعد مصنوعات انسانی میں صرف گیس، الیکٹرکسٹی اور برقی روشنی ہی ایسی چیزیں ہیں، جن سے ہر شخص کیساں طور پر فائدہ اٹھا سکتا ہے، اگر اسی اصول کے مطابق دولت اور پیداوار کو بھی عام کر دیا جائے، تو دنیا کی موجودہ حالت اس سے زیادہ ترقی کر سکتی ہے،

مخالفین کے نزدیک ان دلائل کی تردید کے لیے صرف اس قدر کہ دنیا کافی ہے کہ اشتراکیت فطرت کے خلاف ہے، کوئی شخص فطرۃً اپنی دولت یا جائیداد کسی کو دینا پسند نہیں کرتا، لیکن سوشلسٹ گروہ کا خیال ہے کہ یہ فطرت نہیں بلکہ عادت ہے، جسکو ایک مدت کے ظالمانہ نظام سلطنت نے پیدا کیا ہے، اگر رفتہ رفتہ اس عادت کو ترک کر دیا جائے تو جسطرح

کوئی ہوا اور پانی کی عام فیض رسانی کی روک ٹوک نہیں کرتا، ہی طرح دولت کو بھی وقف عام کرنے پر آمادہ ہو جائے گا، آخر تمام پبلک راستے اور تمام پبلک باغ جن سے آج تمام دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، پہلے کسی خاص شخص کی ملکیت ہی ہونگے، لیکن انہوں نے عام فوائد کی غرض سے انکو خود وقف کر دیا یا سلطنت نے انکو اس پر مجبور کیا، اب وہ اس سے تمام دنیا کو فائدہ اٹھاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور انکو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی، اگر سلطنت اسی اصول کو دولت کے لیے بھی عام کر دے تو اسکی حالت بھی رفتہ رفتہ تمام پبلک چیزوں کی سی ہو جائے گی۔

علمائے یورپ میں جو لوگ زیادہ نکتہ رس دقیقہ سنج اور انجام میں ہیں، وہ پیشینگوئی کرتے ہیں کہ یہی اشتراکیت ایک روز یورپ کے تمدن کی بربادی کا اصلی سبب ہوگی، اپنے دعوے کے ثبوت میں وہ مستحکم دلائل پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وحشت کے زمانہ میں دماغی حالت میں ہمواری ہوتی ہے، یعنی ہر شخص کی قابلیت یکساں ہوتی ہے، اس لیے اس زمانہ میں اشتراکیت اور اصول مساوات پر عمل ہو سکتا ہے، لیکن تمدنی دور میں ہر شخص کی دماغی حالت مختلف ہوتی ہے اور اسی نسبت سے انکی قابلیت میں بھی اختلاف ہوتا ہے، اس بنا پر اس زمانہ میں اصول مساوات پر عمل کرنا زمین اور آسمان کو برابر کر دینا ہے،

اسلام اگر حقوق وقانون میں اگرچہ اصول مساوات کا حامی ہے تاہم وہ بھی ہر چیز میں مساوات کو جائز نہیں رکھتا، قرآن مجید نے اس نکتہ کو یوں ادا کیا ہے،

فَضْلًا لِّبَعْضِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے،

حدیث شریف میں ہے

اَنْزَلَ النَّاسَ عَلَىٰ مَنَازِلِهِمْ

ہر شخص کو اسی درجے پر رکھ دیا کہ وہ مستحق ہے،

اسلئے وہ اس مساوات کی تائید نہیں کرتا جسکے مدعی موجودہ زمانے کے سوشلسٹ اور انارکسٹ ہیں۔

حَبِيبُ سَلَامٍ

اسلام میں غلامی کا منظر

ایک اور شہید کی لاش

حضرت سالم مولیٰ ابی حذیفہ

ادراجی معین الدین ندوی رفیق دارالافتاء

غلاموں کے دردناک و زہرہ گداز افسانوں سے تاریخ عالم پر ہے یونان کی فلسفہ زار سرزمین
ایسی مردم خیزی پر جہد و چاہے ناز کرے لیکن بے بس غلاموں کو ظالم آقاؤں کے دستِ ستم سے
محفوظ رکھنے میں اس کا دامن بھی بے پناہ تھا، گو یونان کا مشہور تاریخ دیا سٹینس ملکی قانون
مداخلت میں غلاموں کو بعض حقوق دینے پر غور کرتا ہے تاہم وہ اگر عملی حالت کا جائزہ لے تو اسکو
اپنے بنائے وطن کی جفا کاریوں سے شرمسار ہونا پڑے گا، انسا کیلو پیڈیا کا نامہ نگار لکھتا ہے
"یونان میں بسا اوقات غلاموں کے ساتھ بار برداری کے جانوروں سے بھی زیادہ بُرا برتاؤ روا
رکھا جاتا تھا"

رومن امپائر کی شان و شوکت کی صداے بازگشت اب تک غافلہ انداز عالم ہے اس
بے بس مخلوق کے لیے بدترین حکومت تھی، رومن قانون نے غلاموں کو انسانیت کے تمام
حقوق سے محروم کر دیا تھا، اور خیف سے خیف جرم کے لیے قتل اور جس کی سزا میں مقرر کی تھیں
ان قانونی آزادیوں نے ستم پیشہ آقاؤں کے دستِ ظلم کو قدرۃ زیادہ دراز کر دیا تھا، اور وہ
موشیوں سے زیادہ غلاموں کی قدر قیمت نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ روم کے کاشتکاروں کو نصیحت
کرتے ہوئے کہتا ہے "تلاؤ گ بڑے ہیلوں کی طرح ایسے اور بیمار غلاموں کو بھی بچھا کر دو"

جدید یورپ جو آج سب سے زیادہ تہذیب و انسانیت کی علمبرداری کا مدعی ہے، وہ
اٹھارھویں صدی سے پیشتر اس بے کس نسل انسانی کا سب سے بڑا دشمن تھا، ایشیائی قدیم اقوام
میں بھی زیر اقتدار ہستیوں کے ساتھ روا داری کا احساس نہ تھا، ہندوستان میں شندرا اقوام
کی جو حالت ہے وہ زبان حال سے ایرین فاتحین کے ظالمانہ طرز عمل کی ترجمان ہے
اسلام نے اگرچہ غلامی کو معدوم نہیں کیا لیکن اس میں شہہ نہیں کہ اسے مختلف طریقوں
اسکے رواج کو کم کر دیا، اور جس قدر قائم رکھا اس خوبی سے رکھا کہ غلامی غلامی نہیں بلکہ
برادری اور ہم سہری رہ گئی، اس دعویٰ کی بہت سی شہادتیں اسلام کے احکام اور اسکی متفرق
تاریخ سے پیش کی جاسکتی ہیں، لیکن ہم نظریہ میں ایک شخصی زندگی کا نمونہ پیش کرتے ہیں جو اسلام
میں غلام بنکر آیا، اور سرداروں کا سردار بنکر رخصت ہوا۔ اس سے ہماری مراد حضرت سالم
مولیٰ ابی حذیفہ ہیں

حضرت سالم جب کا نام زیب عنوان ہے ان کا شمار اکابر صحابہ میں ہے، تم پوچھو گے کہ عرب کے
یہ کس خاندان سے تھے؟ خاندان قریش کے کس معزز گھرانے کے وہ سپوت تھے، جواب ملے گا کہ افسوس
یہ گوہر عرب کی کان کا نہ تھا، اس کے پیکر قدس میں شرفائے عرب کا خون موجزن نہ تھا، وہ ایرانی نسل
تھے، اور اصطرخان کا وطن آبائی تھا، عرب کیونکر پہنچے؟ یہ یوسف اسلام ایک عرب نژاد آقا کی غلامی
میں مذنیہ پہنچا تھا، قیمت حضرت ثبیتہ بنت یعار انصاریہ کے گھرانہ کو لائی،
حضرت ثبیتہ حضرت ابو حذیفہ کی بیوی تھیں، جو ایک قریشی سردار اور مکہ کے رہنے والے تھے
ایسے حضرت سالم غالباً مکہ ہی میں سکن گزین تھے کہ صدائے توحید سامعہ نواز ہوئی، اور فطری سلامت
روی و حق پسندی نے ابتدا ہی میں آقا و غلام و ذنون کو اسلام کا حلقہ بگوش بنا دیا،

اسلام و حقیقت محبت کا دریا ہے جس میں مساوات و الفت کی دھاریں بہتی ہیں جو بجا غزو
غزوہ کی کاغذی ناولوں کو بہا کر فنا کر دیتی ہیں، حضرت ابو حذیفہ کا خاندان جب اسلام کا حلقہ گوش ہوا
تو اسکو طبعا بندگی و خواجگی کے امتیاز سے نفرت ہو گئی، حضرت ثبیتہ نے حضرت سالم کو آزاد کر دیا، اور
حضرت ابو حذیفہ نے انکو بتائی کر کے اپنی بھتیجی فاطمہ بنت ولیدہ بیاہ دیا، لفظوں میں نہیں بلکہ حقیقت میں
دیکھو کہ یہ اسلامی مساوات و رواداری کا کیسا حیرت انگیز نمونہ ہے،

قبیلہ قریش جو نبی و خاندانی اعزاز میں اپنے آپ کو افضل ترین مخلوق عالم سمجھتا تھا، اور
عجم ایک طرف خود عرب کے دوسرے قبائل میں اپنی بیٹی دینا عار و ننگ خیال کرتا تھا، وہ دفعہ اسلامی
تعلیم سے اس درجہ روادار ہو جاتا ہے کہ ایک قریشی سردار ایک عجمی غلام کو بھی داماد و نور نظر بنالینے
میں پس و پیش نہیں کرتا، کل تک وہ جس کو غلام کہتا تھا، آج وہ اسکو فرزند اور نعت دل کہتا ہے،

لوگوں نے بھی اس انتساب کو تسلیم کیا، حضرت سالم اس واقعہ کے بعد حضرت ابو حذیفہ کے
انتساب کے سالم ابن ابی حذیفہ مشہور ہوئے، حضرت ابو حذیفہ انکو نہایت محبوب رکھتے، اور اپنا نعت جگر
و نور بصر خیال کرتے تھے، مثل اپنے بچہ کے زنا نخانہ میں بے تکلف آتے جاتے تھے، لیکن چونکہ بتنی اولاد
کے ساتھ عرب میں نہایت بقاعدہ برتاؤ ہوتا تھا، اور حقیقی بیٹوں کے حقوق اپنی عائد کیے جاتے تھے، اسلئے
قرآن مجید نے اس فرضی ابوت و نبوت کو کالعدم قرار دیا اور یہ آیت نازل ہوئی،

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ، (لوگوں کو اپنی باپوں کے انتساب پر کار و خدائزیت زیادہ قرین و انصاف ہے)

اس بنا پر حضرت سالم "ابن ابی حذیفہ" کے بجائے "مولی ابی حذیفہ" کے لقب سے زبان زد عام
ہوئے اور حضرت ابو حذیفہ کو قدرتا انکا گھر میں آنا جانا ناگوار گذرنے لگا، چنانچہ انکی بیوی حضرت سمیلہ بنت
سہل نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کی "یا رسول اللہ! سالم کو ہم اپنا لڑکا سمجھتے تھے اور وہ ہمیشہ

سہل بلقات ابن سعد قسم اول ج ۱، ص ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶

انسان کو کسی سپید رنگ کلیسا میں کلرچی کی خدمت بھی نہیں مل سکتی،

وہ طبقہ صحابہ میں فن قرأت کے امام سمجھے جاتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ قرآن چار آدمیوں سے حاصل کرو، ابن سعد، سالم مولیٰ ابی حذیفہ، ابی بن کعب اور معاذ بن جبل۔ خوش الحان اس قدر تھے کہ جب آیات شرا فی تلاوت فرماتے تو لوگوں پر ایک عام محویت طاری ہو جاتی اور آئندہ روز نہ ٹھٹھک کر سننے لگتے، ایک دفعہ ام المومنین حضرت عائشہؓ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے میں دیر ہو گئی، آپ نے توقف کی وجہ پوچھی تو بولیں کہ ایک قاری تلاوت کر رہا تھا اس کے سننے میں دیر ہو گئی، اور خوش الحانی کی اس قدر تعریف کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود چادر نبھاتے ہوئے باہر تشریف لے آئے، دیکھا تو سالم مولیٰ ابی حذیفہ بن، آپ نے خوش ہو کر فرمایا: "خدا کا شکر ہے اُسے تمکو میری امت میں پیدا کیا"۔

وہ مسجد قبا کے مستقل امام مقرر ہوئے، مہاجرین اولین جنہیں حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ بھی شامل تھے، اکثر ان کے پیچھے نمازین پڑھتے تھے، اغرض شرا فی کی برکت اور علم و فضل نے انکو غیر معمولی عظمت و شرف کا مالک بنا دیا، حضرت عمر فاروقؓ انکی سجد تعریف فرمایا کرتے، یہاں تک کہ دم واپسین کے وقت انہوں نے منصب خلافت کے متعلق وصیت فرمائی تو کہا: "اگر سالم موجود ہوتے تو اس مسئلہ کو مجلس شوریٰ کے حوالہ نہ کرتا"۔ ذرا اس فقرہ کو غور سے پڑھو، خلافت کا وہ بار گران جسکے لیے ایک طرف کسی غیر قریشی کے دست و بازو کافی نہ تھے، اسکے لیے ایک آزاد شدہ غلام کی قوت کا انتخاب ہی،

غزوہ بدر، احد، خندق، اور عہد نبوی کی تمام اہم جنگوں میں غیر معمولی شجاعت اور جانبازی کے ساتھ وہ سرگرم کارزار ہوئے، عہد صدیقی میں یا مہ کی ہم پڑ بھیجے گئے، مہاجرین کا علم ان کے ہاتھ میں تھا، ایک شخص نے اسیر اعتراض کیا اور کہا: "ہمکو تمہاری طرف سے اندیشہ ہے، ایسے ہم کسی دوسرے کو علمدار

۱۔ بخاری ۲۔ اصابت مذکورہ سالم مولیٰ ابی حذیفہ ۳۔ بخاری کتاب الاحکام ۴۔ اسد الغابہ جلد ۲ صفحہ ۲۴۶

بنائینگے" بولے: "اگر میں بزدلی دکھاؤں تو سب بخت حاصل قرآن ہوں" یہ کہہ کر نہایت جوش کے ساتھ حملہ آور ہوئے، اور درحقیقت انہوں نے اپنے کو بہترین حامل قرآن ثابت کیا، اثنائے جنگ میں دست راست قائم ہوا تو دست چپ نے قائم مقامی کی، وہ بھی شہید ہوا تو دونوں بازوؤں نے حلقہ کر کے لوہے توحید کو سینہ سے چٹا دیا، زبان پر یہ جاری تھا:

مُحَمَّدٌ رَسُوْلٌ وَاَنْتُمْ كَاْفٍ مِنْ بَنِي قَيْلٍ مَعَهُ رَسُوْلٌ
مُحَمَّدٌ رَسُوْلٌ وَاَنْتُمْ كَاْفٍ مِنْ بَنِي قَيْلٍ مَعَهُ رَسُوْلٌ

کثیر،

زخموں سے چور ہو کر گرے تو پوچھا: "ابو حذیفہ کیا ہوئے؟" لوگوں نے کہا: "شہید ہوئے" بولے: "وہ کیا ہوا جس نے مجھ سے اندیشہ ظاہر کیا تھا؟" جواب دیا گیا کہ: "وہ بھی شہید ہوئے" فرمایا: "مجھے ان دونوں کے درمیان دفن کرنا"۔

ابن سعد کی روایت ہے کہ جنگ یمامہ کے موقع پر جب مسلمانوں کے پانوں پیچھے پڑنے لگے تو حضرت سالم نے کہا: "افسوس! رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ہمارا یہ حال نہ تھا" وہ اپنے لیے ایک گردھا کھود کر اس میں کھڑے ہو گئے اور علم نبھالے ہوئے آخری لمحہ حیات تک جانبازانہ شجاعت کے جوہر دکھاتے رہے، اختتام جنگ کے بعد دیکھا گیا تو اس شہید وفا کا سر اپنے منہ بولے باپ، حضرت ابو حذیفہ کے پاؤں پر تھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ

بالتفنیظ والاعتناء

اکبر کا سنجیدہ کلام

(۱)

از مولانا عبدالسلام ندوی

ارسطو فلسفہ کی تعلیم ٹھل ٹھل کے دیتا تھا، لیکن اگر وہ فلسفیانہ مسائل کی تشریح نہیں کرتا تو دنیا انکو باز پچہ اطفال بنالیتی، اور فیلسوف کی جگہ وہ ایک خوش طبع ظریف کا لقب پاتا، لیکن اکبر نے قوم کو اخلاق، تمدن، اور طرز معاشرت کے جو دقیق نکتے سکھائے انکی تلقین تعلیم میں بھی غلطی کی، اسلئے قوم نے انکے کلام کو صرف اس حیثیت سے دیکھا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں کیونکر کہتے ہیں، انکے کلام کو کسی نے اس حیثیت سے نہیں پڑھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن صورت اور مادہ میں تفریق و امتیاز بالکل ممکن ہی، اور کیونکر "سے" کیا، کو نہایت آسانی ساتھ جدا کیا جاسکتا ہے،

اکبر کا دیوان دو قسم کے کلام پر مشتمل ہے، سنجیدہ و ظریفانہ، اگرچہ ظریفانہ حیثیت سے بھی انھوں نے محض مسخر آمیز نکالی نہیں کی ہے، بلکہ قوم کو تمدن جدید و تعلیم نو کے خطرات سے بچانے کی کوشش کی ہے، تاہم قوم نے انکے کلام کے اس حصے کو کبھی اس حیثیت سے نہیں پڑھا کہ وہ ایک قابل عمل حقیقت ہی، بلکہ بسے صرف اس چاٹ سے اسکی تلاوت کی کہ وہ ایک مہذب ظرافت ہی، لیکن انکے ان تیز فکروں نے بزم ادب میں وہ آتش بازیان چھوڑیں کہ انکی روشنی نے اہل محفل کی نگاہ کو بالکل خیرہ کر دیا، اور انکے سنجیدہ کلام کے رموز و اسرار اور حقائق و معارف کسی کو بھی نظر نہیں آئے، معارف نے انکے کلام پر ایک بسیط تنقید شائع کی، لیکن

اس نے بھی انکے اسی کلام کے عیب و ہنر دکھائے جو ظریفانہ مضامین پر مشتمل تھے، اب اس تنقید سے اسی کمی کا پورا کرنا مقصود ہی، اس میں صرف انکے سنجیدہ کلام پر نظر ڈالی گئی ہے کہ تصویر کے دونوں رخ نمایان ہو جائیں،

رنگ کلام | عموماً تمام شعراء کا ایک رنگ ہوتا ہے، جس میں انکا کلام ڈوبا ہوا ہوتا ہے، امیر کا ایک خاص رنگ ہی، جو داغ سے بالکل مختلف ہے، ناسخ و آتش اگرچہ ایک ہی شہر کے رہنے والے تھے لیکن سلاست زبان اور مضمون آفرینی نے دونوں کے کلام کو ایک دوسرے سے بالکل ممتاز کر دیا ہے، یہ رنگ بعض اوقات اس قدر وسعت اختیار کر لیتا ہے کہ شاعری کے مختلف اسکول قائم ہو جاتے ہیں، ناسخ و آتش، داغ و امیر کے تلامذہ کے کلام سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ دونوں نے دو مختلف مدرسوں میں تعلیم پائی ہے، شعراء دہلی اور لکھنؤ کے کلام کے مطالعہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان دونوں کا بھون کی خصوصیات ایک دوسرے سے بالکل الگ تھیں، لیکن اکبر کی ہمہ گیر طبیعت نے اس کلیہ کو بالکل باطل کر دیا ہے، صرف یہی نہیں کہ انھوں نے سنجیدگی و طرانت کو اس حیثیت سے بنا ہا ہے کہ انکا قالب میر و انشا دونوں کی روح کا جلوہ گاہ بن گیا ہے، بلکہ سنجیدہ کلام میں بھی اس قدر بولقونی نظر آتی ہے کہ گویا داغ و امیر دونوں ایک ہی بزم میں ترمیم رہ کر نظر آتے ہیں، اور دہلی و لکھنؤ دونوں کا بھون کے پردہ فیس گویا ایک ہی ہال میں دس دس رہے ہیں، بعض اشعار اور بعض غزلوں میں لکھنؤ کا رنگ اس قدر نمایان ہے کہ انکو ناسخ و امیر کے دیوان میں بلا تکلف شامل کر دیا جاسکتا ہے، مثلاً

شور امواج کو میں شورِ عنادل سمجھا	اتر اور یا میں پے غسل جوہ غیر گل
تہیں اپنے دہن کچھ کر دھب کمر اپنا	خط موم کو ہر نقطہ فرضی سے اک نسبت
بچا جاتا ہی ہلو مجھے مضمون کمر اپنا	نزلت اثر سے تو میں بھی بندہ نہیں سکتا

ہماری سرخی دلخ جگر سے زور ہو گئے
جھانکے وہاں کیا رنگ لفت ہل اپنا
دروہوتا ہی یہ کمر کے کان اپنے بند
حال میرا ہوا قطرہ سیما ب ہوا
فکر نگین سے ہوئی مدحت و مذاں جنم
دیکھے لعل سے پیدا دریا ب ہوا
گردشِ بخت سے آنسو ہی نکلتے ہیں ملام
اسمیں بھی کیا اثر گردشِ دولا ب ہوا
نہایت اجتماعِ آتش و سیما ب شکل ہے
خیالِ رخ میں کیوں کر حال لکھوں بقراری کا
خیالِ لطف میں لے دل تلے کر منزلِ لفت
اندھیری رات میں نادان کوئی راہ چلتا ہے
لاغر اس درجہ ہوا ہوں کہ جو لٹیوں میں کبھی
تارِ بستر مجھے وسعت میں بیابان ہو جا
سبز باغِ آپ مرے اشکِ روان کہ نہ دکھتا
موجِ پر رنگ جسے گانہ کبھی گائی کا
پیدا وہ جفا کے جوئے ڈھنگ کرینگے
تیغِ نگہ ناز سے چورنگ کرینگے
کافی ہیں وہ مستانہ نگاہیں وہ خطِ سبز
اب ہم نہ کبھی شوقِ می و ہنگ کرینگے
آنکے دہنِ تنگ کا مضمون نہیں بند
اب قافیہ شعرو کو ہم تنگ کرینگے
کر لگا جگہ مثلِ شرر جذبہ لفت
وہ سخت جو دل کو صفتِ تنگ کرینگے
دمسازوں سے ملنے بھی تو پائیں گے چرخ
آراستہ پھر بزمِ نے و ہنگ کرینگے
نامے دلِ پرداغ کو سکھلائینگے موزوں
طاؤس کو ہم مرغِ خوش آہنگ کرینگے
میلے ہیں جیلوں کے پریراؤں کے جگہٹ
اب جا کے قیام اپنا لبِ گنگ کرینگے
ارشاد جو ہوتا ہی کہ لکھ و صنف دہن کچھ
معلوم ہوا آپ مجھے تنگ کرینگے
اکبر نہ ہو دمسازِ زبان بہر خدا تم
دل دو گے تو وہ جان آہنگ کرینگے

لیکن بالکل اسکے برعکس بعض اشعار اور بعض غزلوں کو پر طعنے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بزم میں ہر طرف سے

صرف داغ ہی داغ کی آواز آرہی ہے مثلاً

دل تو پہلے لچکے اب جان کے خواہاں ہیں
اس میں بھی مجھ کو نہیں انکار چاہیے
غیر کو تو کر کے خد کر تے ہیں کہا نے میں شریک
مجھے کہتے ہیں اگر کچھ بھوک ہو کما لیجئے
اپکے سر کی قسم میرے سوا کوئی نہیں
بے تکلف آئے کمرے میں تنہائی تو ہے
جب کہا میں نے تڑپا ہی بہت اب دل مرا
ہنس کے فرمایا تڑپا ہو گا سودا ہی تو ہے
یوں مردِ تنہا سے سامنے چپ رہیں
کل کے جلسوں کی گرہیں خیرائی تو ہے
مجھے غم نہاں کا بیان ہو نہیں سکتا
دل سینہ میں ہی منہ میں زبان ہو نہیں سکتا
تم غیر کے پہلو میں ہو میں بزم میں ٹھون
مجھے تو یہ جان جہاں ہو نہیں سکتا
آہوں نے جو دیکھا ہی ترے حسن کا عالم
واللہ زبانون سے بیان ہو نہیں سکتا
کسطحِ کلیسا میں پڑ ہوں سورہ اخلاص
ظاہر ہے کہ یہ کام یہاں ہو نہیں سکتا
اکبر تری باتیں کبھی ہوتی ہی نہیں ختم
کیا حال ہی تیرا کہ بیان ہو نہیں سکتا
بتوں سے سیلِ اخلا پر نظریہ خوب کسی
شبِ گناہ و نمازِ سحر یہ خوب کسی
تمہاری خاطر نازک کا ہی خیال فقط
دگر نہ مجھ کو قلیوں کا ڈر یہ خوب کسی
جنابِ شیخ کا ہر جاؤں معتقد معقول
نگاہِ یار رہے بے اثر یہ خوب کسی
شبابِ دباؤ و فکر مال کا رچہ خوش
جنونِ عشق و خیالِ خطر یہ خوب کسی
سوالِ وصل کروں یا طلب ہو بوس کی
وہ کہتے ہیں مری ہر بات پر یہ خوب کسی
آہوں سے نکالی جائیگی
کیا سمجھتے ہو کہ خالی جائیگی؟
شبابِ دباؤ و فکر مال کا رچہ خوش
آپ سے کیوں کر سنبھالی جائیگی؟
کیا غم دنیا کا ڈر مجھے رند کو
اور اک بوتل چڑھائی جائیگی
شیخ کی دعوت میں سے کا کام کیا
احتیاطاً کچھ منگالی جائیگی

نفس غزلوں کو پڑھ کر میر درد کا سوز گداز یاد آتا ہے مثلاً

وقت طلوع دیکھا وقت غروب دیکھا
اب فکر آخرت ہے دنیا کو خوب دیکھا
اُس نے خدا کو مانا وہ ہر باتوں کا
یا اُس نے خوب سمجھا یا اُس نے خوب دیکھا
نام خدا کو اکثر زبیر زبان تو پایا
عشقِ تبتان کو لیکن نقشِ قلوب دیکھا
اور وہ بہ مختصر تھے لیکن جو اکلے کولی
اپنے ہی دل کو مہنے گنجِ عیوب دیکھا
ہر ادا سے میں نظر آتی ہر اک صورت یس
تغل اب کچھ بھی نہیں فسخِ غمیت کے سوا
اُس کو تھا ناز کہ حال ہی مجھے راحت و عیش
میں نے جانچا تو نہ تھا کچھ بھی وہ غفلت کے سوا
سکھ ملا جس کو زمانے میں مبارک ہو اسے
ہم نے تو کچھ بھی بنایا غم و حسرت کے سوا
مطلن ہو کے لگا تا ہوں لحد میں بستر
اب اٹھا تا ہی مجھے کون قیامت کے سوا
عکس دنیا کے مرقع کا پڑا آنکھوں میں
دل میں اتری نہ کوئی شے تری صورت کے سوا

نورِ تنبیہ | لغز رنگِ کلام کی حیثیت سے اکبر کا کلام دلی و لکھنؤ کے بہترین شعراء کی آوازِ بگشت
اس میں صرف یہ جدت نظر آتی ہے کہ انھوں نے بعض ایسی اچھوتی اور نا درِ تنبیہ میں پیدا کی ہیں جنکی
طرف شعراء سے متقدمین و شعراء سے متاخرین میں سے کسی کا ذہن منتقل نہیں ہوا تھا مثلاً جوانی میں
انسان کی حرارت غریبیِ خدا عتدال سے متجاوز ہو جاتی ہے اور عشق بھی قلب میں حرارت پیدا
کرتا ہے، اس سے انھوں نے یہ نا درِ تنبیہ پیدا کی،

بے عشق کے جوانی کتنی نہیں مناسب
کیونکر کون کہ اچھا ہے جیٹھ کا نہ تپنا

جیٹھ سے جوانی، اور تپنے سے عشق مراد ہے،

جوانی میں ہلاکتِ دل کی ہر اس کا بار کھنا

کہ ایسی چیز و بکر میوں میں بڑی جاتی ہے
دل مضطرب گوشت ہے، اور جوانی ایک غیر معتدل حرارت ہے، اسلئے اگر دل کے جذبات زمانہ

مناب میں روک دیے جائیں تو وہ برباد ہو جائیگا،

نفس کے تابع ہوے ایمانِ خست گیا
وہ زمانے میں گئے مہمانِ خست گیا

نفس چونکہ ہوس پرستی کی ترغیب دیتا ہے، حسین مردانہ اخلاق کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی
اسلئے اُس کو زمانہ خانہ سے تشبیہ دی،

چلا ہی فلسفہ لیکر زمین سے ظلمات
بہت ہی تنگ ہیں اس سپ بے گام ہم

فلسفہ چونکہ بجد آزاد ہے اسلئے اُس کو اس بے گام کہا،

قد موزون دیکھے جوڑے کی بندش دیکھے
کس قیامت کا ہو صرغ اور کیا تعقید ہی

صرغ کے ساتھ قد موزون کی تشبیہ عام ہے، لیکن جوڑے کی بندش کو تعقید کے ساتھ تشبیہ دنیا ایک
جدت طرازی ہے،

فلسفہ | لیکن یہ جو کچھ کہا گیا اسکی حقیقت بھی اس سے زیادہ نہیں ہے کہ اکبر نے سنجیدہ مضامین کو

کیونکر ادا کیا ہے؟ انکی زبان کیا ہے؟ انھوں نے کونسا رنگ اختیار کیا ہے؟ اور کونسی جدتیں

پیدا کی ہیں، لیکن درحقیقت یہ ایک تہیدی بحث ہے، مقصود یہ دکھانا ہے کہ اکبر کے کلام میں فلسفہ

تصوف، اخلاق، تمدن، اور سیاست وغیرہ کے مسائل کس قدر ہیں، اور انھوں نے ان مسائل کو

کس شاعرانہ انداز میں بیان کیا ہے؟ اگر اس حیثیت سے اکبر کے کلام پر نظر ڈالی جائے تو معلوم

ہوگا کہ اس میدان میں غالب کے سوا اردو کا کوئی شاعر انکے دوش بدوش کھڑا نہیں سکتا، انھوں نے

تصوف اور اخلاق وغیرہ کے دقیق نکتے اس کثرت سے بیان کئے ہیں کہ یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ

یہ وہی اکبر ہیں جنکی قدردانی ہمارے رسائل و اخبار صرف اسلئے کرتے ہیں کہ انکے ظریفانہ کلام سے

میں خشک دسترخوان کو چھٹپٹا بنائیں، مثلاً فلسفہ کا یہ متداول مسئلہ ہے کہ انسان صرف روح کا نام

جسم اس کا جزو نہیں، بلکہ اعضا اور جوارح محض روح کے آلات و ادوات ہیں،

اور عالم میں ہون میں ای فائقہ خوان بعد مرگ
مین نہ تھا وہ جسم جوٹی مین نہان ہو گیا

مری حقیقت ہستی یہ مشت خاک نہیں
بجائے مجھے جو پوچھے کوئی پتا میرا

دنیا عالم اسباب ہے، ایک چیز دوسرے کی علت ہے، بعض لوگ جب اس حیثیت سے
نظام عالم پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کائنات خود اپنی خالق ہے، لیکن درحقیقت اس سلسلہ
الگ ایک اور اعلیٰ طاقت ہے جو ان پرزوں کو چلاتی ہے، تاہم اس نے اپنے آپ کو ان کے
پر دے میں اسلے مخفی رکھا ہے کہ خود یہ عظیم الشان کل اسکی آیت و برہان ہو، اور لوگ اسکو
دیکھ کر اس ماز سرسبہ کا سراغ لگائیں،

عالم ہستی کو تھا مد نظر کمان راز
ایک شے کو دوسری شے کا سبب کرنا پڑا

زمانہ انقلاب پذیر ہے، اسلے جب ایک شخص مصیبت و غم میں مبتلا ہوتا ہے تو قدرتی طور
اسکی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ حالت خوشی و مسرت سے بدل جائے، لیکن ایک فلسفی زمانہ کی
اسی خاصیت کی بنا پر اپنی موجودہ حالت پر قانع رہتا ہے اور کہتا ہے کہ

ہم انقلاب کے شائق نہیں زمانے میں
کہ انقلاب کو بھی انقلاب ہی دیکھا

نظام عالم کو اگر ایک ٹھیکہ مذہبی آدمی کی نگاہ سے دیکھا جائے تو وہ صرف خدا کی قدرت کا ایک
مظہر ہے، لیکن فلسفہ اسکی ایک ایک کڑی پر نگاہ ڈالتا ہے ایک گره کو کھولنا چاہتا ہے، اسلے
اسرار کائنات کی عقدہ کشائی میں خواہ مخواہ طوالت پیدا ہوتی ہے، اور مذہبی عقیدہ کی وہ عظمت
سادگی برباد ہو جاتی ہے،

تیرے الفاظ نے کر کے ہیں پیدا و فتر
ور نہ کچھ بھی نہیں اللہ کی قدرت کے سوا

دنیا میں خیر و شر حقیقی کا وجود نہیں، ایک چیز جو ایک کے لئے مضر ہے وہی دوسرے کیلئے
مفید ہو جاتی ہے، ایک کا گھر برباد ہوتا ہے تو دوسرا گھر آباد ہوتا ہے، عرفی فاس خیال کو اسطرح ادا کیا تا

زمانہ گلشن عیش کرا بہ لیغا داد
کہ گل بدامن ہا دستہ دستہ می آید

اکبر اسکو اس طرح ادا کرتے ہیں،

فطرت میں سلسلہ ہی زوال و کمال کا
گھٹنا ہے بدر کا تو ہی بڑھنا بلال کا

انسان کو مفید و صحیح علم نہیں حاصل ہو سکتا، ماضی کے متعلق اسکو جو کچھ معلوم ہو چکا ہے،

وہ زمانہ حال میں بیکار ہے مستقبل کی کچھ خبر نہیں کہ کیا ہوگا؟ حال ابھی خود زیر تجربہ ہے،

ماضی تو ختم ہو چکا مستقبل آئینہ کا
ممکن نہیں بیان کروں حال حال کا

یہ درحقیقت نہایت ہی عجیب بات ہے کہ رنج و مسرت فطرۃ کافرو مسلم کی تمیز نہیں کرتے،

ایک زماہ شب بیدار طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا رہتا ہے، اور ایک گھر ہر قسم کے دنیوی لطف

و مسرت سے فائدہ اٹھاتا ہے اگر عقل کامل ہو تو انسان بعض حالتوں میں خدا کا ناشکر گذار بندہ ہو جاتا

کفر و اسلام کی تفریق نہیں فطرت میں
یہ وہ نکتہ ہے جسے میں بھی مشکل سمجھا

اہل دل، اہل علم، اور اہل ہنر ہمیشہ دماغی کا دشمن میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن انکی یہی

عز قریزی دنیا پر ابر کرم ہو کر برستی ہے،

انتشار اہل معنی فیض سے خالی نہیں
بوسے خوش چھلی اگر غنچہ پریشان ہو گیا

انسان ہر چیز کی حقیقت سے بحث کرتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ اسکو خود اپنی حقیقت

معلوم ہے یا نہیں؟

دنیا کے مباحث یہ مری نظروں میں ہیں کیا
اتنا تو کوئی پہلے بتائے مجھے میں کیا

شوق عمل انسان میں فطرۃ پیدا ہوتا ہے اور وہی اعضا و جوارح میں حرکت پیدا کرتا ہے،

اسلے وہ انسان کا ایک جزو ہے، اگر انسان عضو معطل ہو کر بیٹھ جائے تو اسکی حقیقت تو وہ خاک زیادہ نہیں

مری بتا بیان بھی جزو نہیں اک میری ہستی کی
یہ ظاہر ہے کہ جو حین خارج از دریا نہیں ہوتی

فطرت ہر چیز کو بدل سکتی ہے، علم جو سرچشمہ خیر و برکت ہے، اسی سے ایک بد اخلاق انسان برے سے برا کام لے سکتا ہے، اس زمانہ کے تمدن چورسائٹفک طریقے سے چوریان کرتے ہیں، لیکن خود فطرت کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی، علم نے دنیا کو بدل دیا ہے لیکن فطرت کو نہیں بدل سکتا، بری تعلیم سے پیدا ہونے والے غلط لیکن طبیعت فطرۃً ہی نیک تو بد نہیں سکتی

علم درحقیقت عدم علم کا نام ہے، اسلئے جاہل اور عالم میں صرف یہ فرق ہی کہ جاہل اپنے نہ جانتے کو نہیں جانتا، اور عالم یہ جان لیتا ہے کہ میں نہیں جانتا،

نہ اکبر سا کوئی نادان نہ ذی عرش ہر اک شے کو کہا کیا جاسکتا ہے

اس خیال کو مختلف حکماء اور مختلف شعراء نے مختلف طریقوں سے ادا کیا ہے،

معلوم شد کہ یہ معلوم نشد

آندہ ہی، طوفان، طاعون، ہیضہ، جنگ، غرض سیکڑوں ہلکات ہیں جو دنیا میں تلاطم پیدا کرتے رہتے ہیں، ایسی حالت میں انسان کی زندگی درحقیقت نہایت تعجب خیز چیز ہی، البتہ موت کوئی حیرت انگیز چیز نہیں کہ اسکا لاؤ لشکر ہر طرف پھیلا ہوا رہتا ہے، لیکن بالین ہمہ عجیب بات ہے کہ انسان موت کی خبر کو تعجب سنتا ہے، اور زندگی پر اسکو حیرت نہیں ہوتی،

مطلق نہیں محل عجیب موت دہر میں مجھ کو یہ حیات ہی حیرت کی بات ہی

عموماً مصیبت نیک لوگوں پر پڑتی ہے، اسلئے یا تو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ خود مصیبت میں کوئی

ایسی برکت ہے جو وہ صلحا کے ساتھ مخصوص ہوگئی ہو یا خود فطرت اسقدر غلط کار ہے کہ نیک و بد میں تمیز نہیں کرتی،

یا مصیبت امر معنی خیر ہے یا یہ خیر خود بہت نادان ہے

فطرت میں خیر و شر دونوں ہیں، خود قرآن مجید میں ذلہما فجورہا و تقواہا یعنی خدا نے

نفس میں برائی اور بہلائی دونوں کی قوت فطرۃً ودیعت کی ہے،

فطرتی سلسلے میں لطف بھی ہے قہر بھی ہے خود ان الوان پہ یہاں شہد بھی ہے قہر بھی ہے

قابلیت ایک فطری چیز ہے اور فطرت کبھی نہیں بدلتی، اسلئے جو قابلیت گذشتہ زمانے کے

لوگوں میں تھی وہی ہم میں بھی ہے، یہ غلطی ہے جو لوگ گذشتہ لوگوں کے کارنامے دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ

وہ ہم سے مختلف دماغ رکھتے تھے،

نئے عنصر نہیں آتے چمن میں گل کہلانے کو یہی دتے اُبھرتے ہیں یہی مٹی سفور تہی ہے

زمانہ ہر وقت ترقی کرتا رہتا ہے، اسلئے آج جسقدر ترقیان ہو چکی ہیں، غلطی سے انسان

انکو اپنی معراج کمال سمجھتا ہے، کل دوسری ترقی اسکو بالکل مٹا کر دوسرا نقش و نگار قائم کریگی جو

اس سے زیادہ خوشنما ہوگا،

بقیہ صفحہ بھی ماضی بنیگے حال کے بعد رہا جو زندہ وہ دیکھ گیا تیس سال کے بعد

عالم میں ایک چیز دوسرے کی علت ہے، اسلئے اس سلسلہ علت و معلول کے ہوتے ہوئے

خدا کی ضرورت باقی نہیں رہتی، لیکن با این ہمہ خدائی ضرورت اسلئے ہی کہ وہ علت و معلول میں ربط و

دونوں کا ارتباط خدا ہی کے ہاتھ ہے دانہ تو زیر خاک ہے ابرا آسمان پر

انسان نہایت حریص ہے اسلئے وہ چاہتا ہے کہ ہر وقت رنگ برنگ کی چیزیں اسکی

نگاہ سے گذرتی رہیں، لیکن درحقیقت اس حالت میں یکسوئی باقی نہیں رہتی، اسلئے انسان کسی

چیز سے کامل لطف نہیں اٹھا سکتا، خلاصہ یہ کہ محرکات جذبات کی کثرت مغل عیش و آرام ہے،

جلوہ کا منظر ہستی میں راحت میں مغل وہم جب یکجا ہوئے خواب پریشانی ہوگئے

ادبیات

مناظرہ شاعری

پے تو ان بردہ این زمرہ بے چیزے نیست
شبلی این تازہ نواہانہ چوستان زردہ ام

شیفتہ مرحوم کی ایک شہور غزل ہے، ع اٹھ صبح ہوئی مرغ چمن نغمہ سرا دیکھ، مسٹر محمد علی جوہر نے اس زمین میں ایک غزل لکھی، مسٹر ناظر نے جوہر کی غزل پر طبع آزمائی کی، یہ غزلین جب نظر سے گذرین تو زمین کی شگفتگی نے دل مردہ میں بھار پیدا کر دی، اور کچھ صدائیں میری زبان قلم سے بھی موزوں ہو کر نکل گئیں،

(۱)

اٹھ صبح ہوئی مرغ چمن نغمہ سرا دیکھ
دو چار فرشتوں پہ بلا آئینگی ناحق
منست سے مناتے ہیں مجھے میں نہیں بنتا
گروا ہو سی یوں تجھے باور نہیں آتی
عاشق بھی سہی پر کوئی فرہاد سا ہوگا
اتنی نہ بڑبا، یا کئی دامن کی حکایت
اکدم کے نہ ملنے پہ نہیں ملتے ہیں مجھے

(۲)

ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مرادیکھ
اللہ کے بانکوں کا بھی ہر رنگ نرالا
دنیا ہی میں بیٹھے ہو جنت کی دیکھ
اس سادگی پر خوشی خون شہدا دیکھ

یہ نور خدا کا ہے بجائے نہ بجھیکا
تو طیرا بابل سے ہرگز نہیں کمزور
دشت رہ غربت میں اکیلا تو نہیں تو
”ہوسن طلب“ لاکھ گرچہ نہیں ملتا
اس طرح سے جینے میں بھی مگر کامرا ہے
خو تیری دوروزہ مہر ایمان ازل کا
ہے سنت ارباب وفا صبر و توکل
ہم کہ نہیں سکتے وہ کرین چارہ گری بھی
عقبتی تو کمان دان نہیں کیا کی بھی کچھ
ہوں لاکھ نظر بند و عاصد نہیں ہے

(۳)

رنگارنگ کیک زمانہ کی ہوا دیکھ
مغرور بنوسن خدا داد پہ ظالم
ہر شے سے پکتا ہی مرا جذب ملتا
آخر تو ہیں ہم مدعی صبر و تحمل
حد سے نہ گذر مشغلہ جو زمین سے یار
آشفقہ سری پر مری کیوں طنز ہو تاتا
لازم ہی کبھی ولد ہی انکی بھی شکر
خود داری دلتوی پہ یہ کیوں ناہی زلزلہ

اے کور بصیر دہر کا انجام درادیکھ
ڈنالا دل سے اثر آہ رسا دیکھ
نالہ کا اثر دیکھ کہ تاثیر دعا دیکھ
رہجائے نہ دل میں سزاران جفا دیکھ
نازک ہی بہت رشتہ پیمان فادیکھ
تو خود تو ذرا پر بھی زلف دو تا دیکھ
ٹوٹے نہ کہیں ہمت ارباب فادیکھ
ناظر کو دریت پہ کبھی ناصیہ سادیکھ

تشریح کا باعث نمود امان قبا دیکھ
 یہ عالم امکان ہی تماشائے قدرت
 تاثیر و فادعوی باطل ہی سراسر
 جس چشم فسون ساز سے برہم ہی زمانہ
 بیکار ہی دشواری منزل کی شکایت
 انکار تھا تجھ کو مری تاثیر دعا سے
 ضمیر تو کل نہیں عشاق کا شیوہ
 نکلی گاہ خورشید جمال آج ادھر سے
 آزاد مکان ہے اُسے قید مکان کیا
 کہلانے سے فرق اس کی محبت میں آئے
 مقبول ہوا یوسف زندان مرا تحفہ
 (عمد)

لاس نہ کہیں بگت خون شہدادیکھ
 جو کچھ بیان دکھلا تجھے دستِ قضا دیکھ
 اب شوخ ستم گار پہ کچھ کر کے جفا دیکھ
 چل جائے کسی کا نہ فسوں اُس پہ ذرا دیکھ
 بیرامردی حضرت را بہنا دیکھ
 اب میری طرف دیکھ تو تاثیر دعا دیکھ
 جو بن سکے تجھے نہ تو رکھ اس کو اٹھا دیکھ
 ارجائیں مری خاک کے ذرے نہ جبا دیکھ
 گرا تھو ہوا تجھ نامہ میں بھی نور خدا دیکھ
 ارجا نہ اے غنچہ دل بوئے وفا دیکھ
 لایا ہی جو پینا مبر لک سب دیکھ
 (سیلان)

فریاد اکبر

آج جو کھڑے مصروف ہیں سرگوشی میں
 عشق پاتا ہی نہیں موقع فریاد و بجا
 اب میں سرگرمی سے کوئی سی کرتا نہیں
 سلسلہ ہے بیکاری کا ہماری زندگی
 منزل صبر و رضا کو سمجھتے تھے آباد ہم
 افی حرص ہو پر عمر تین ہیں بے اثر

ہوش آگیا انہیں ت کی بیہوشی میں
 حسن کو دل بہت کچھ ہی ستم پستی میں
 بعد ان یوسلوں ے دل ابھرا ہی نہیں
 سانس کتی ہی نہیں اور دل ٹھہرا ہی نہیں
 لیکن اس جانب اب کئی گز رہا ہی نہیں
 ٹوٹی ہیں لہریں کعبت مرنا ہی نہیں

کتبخانہ دارالمصنفین

مصنفات علامہ شبلی نعمانی

الکلام جدید علم کلام
 علم الکلام مسلمانوں کے فن کلام کی تاریخ
 المامون خلیفہ مامون الرشید عباسی کے حالات
 الغزالی امام غزالی کی سوانح عمری اور افکار فلسفہ
 سوانح مولانا روم مولانا کے روم کی سوانح عمری اور افکار فلسفہ
 الفاروق حضرت فاروق اعظم کی افکار و نظائر حکومت
 رسائل شبلی بقیہ علمی و تاریخی مضامین کا مجموعہ
 مقالات شبلی پندرہ علمی و تاریخی مضامین کا مجموعہ
 شعر العجم جلد سوم شعراے فارس کی لائف
 شعر العجم جلد چہارم فارسی شاعری کی تاریخ
 الانتقاد علی التمدن الاسلامی جبرجی زیدان کی تمدن اسلامی
 بدر علی بن ربیعہ

مصنفات مولانا حامد الدین صاحب
 الامعان فی اقسام القرآن قرآن میں تفسیر کی کھان میں
 تفسیر سورہ تحریم جدید طرز پر عربی میں تفسیر
 تفسیر سورہ قیامہ
 تفسیر سورہ الشمس
 تفسیر سورہ الکافرون
 تفسیر سورہ العصر
 اسباق النجوم حصہ اول جدید طرز پر عربی گرامر اور
 دیوان حمید مولانا کا فارسی دیوان
 خرد نامہ منظوم خلاصہ فارسی زبان میں شبلی سلیمان کا ترجمہ
 مصنفات مولانا سید سلیمان
 ارض القرآن جلد اول قرآن کے محکم مقامات کا جغرافیہ اور اس کے
 اقوام کی تاریخ

سیرۃ النعمان امام اعظم کی لائف اور افکار و نظائر جہاد
 نالہ شبلی مولانا کے اردو اخلاقی نظموں کا مجموعہ
 دیوان شبلی مولانا کے فارسی قصائد کا مجموعہ
 بوئے گل فارسی غزلوں کا مجموعہ
 کلام شبلی بعض اردو نظموں کا مجموعہ
 مضامین عالمگیر شہنشاہ اورنگ زیب عالمگیر پر
 دھرمات اور ان کے جذبات

لغات جدیدہ چار ہزار جدید عربی الفاظ کی دکنشری
 دروس اللادب عربی کی ریڈر
 نوحہ استاد مولانا کے مرحوم کا اردو مرثیہ
 مسکاتیب شبلی مولانا کے مرحوم کے خطوط کا مجموعہ جو علمی
 قومی ادبی اخلاقی معلومات کا خزانہ ہے
 مفتی انوار الحق ایم اے
 حقائق الاسلام اسلامی مسائل کی تفصیلی تفسیر اور مرتبہ کیل جو

اطلاعات ضروری

- (۱) نمونہ کا پرچہ ہر کی اجازت دی پی یا ہر کے کٹ آئے بغیر روانہ نہ ہوگا۔
- (۲) جواب طلب خطوط کے لیے جوابی کارڈ روانہ کرنا چاہیے۔
- (۳) معارف ہر مہینہ کی ۲۵ تاریخ تک شائع ہوجاتا ہے، اگر مہینہ کے اندر نہ پہنچے تو دوسرے مہینہ کی ۱۰ تاریخ تک نہ پہنچنے کی اطلاع دفتر کو دیدینی چاہیے ورنہ تعمیل نہیں ہو سکتی، اشتہارات کے نرخ حسب ذیل ہیں، ان میں کمی نہیں ہو سکتی،

ایک صفحہ	سال بھر کے لیے	نصف صفحہ	سال بھر کے لیے
"	۵۶۶	"	۵۶۶
"	۵۶۳	"	۵۶۳
"	۵۶۱	"	۵۶۱

اس سے کم کے لیے فی سطر فی دفعہ ۴۴

ارض المسترآن (جلد اول)

مصنف مولانا سید سلیمان ندوی

قرآن مجید کی تاریخی تفسیر قرآن مجید میں عرب کے جن مقامات کا ذکر ہے اور انکی جغرافیائی تحقیق اور عرب کے جن اقوام و قبائل کا ذکر ہے اور انکی اجتماعی، اثری، مذہبی، اور اخلاقی تاریخ، اس کتاب کی تدوین میں علاوہ عربی کتابوں کے، انگریزی اور عبرانی کتابوں سے مدد لی گئی ہے، قرآن مجید کے بیان کردہ واقعات کے لحاظ سے متعدد نقشے بھی اسمیں لگائے گئے ہیں، اس سے پہلے اس فن پر اسلامی لٹریچر میں کوئی کتاب نہیں لکھی گئی، طبع و کاغذ علی، ضخامت ۳۲۵ صفحہ، قیمت ۴۴

فیجر پبلشرز، بنسود علی ندوی